

(58)

دکس ولی

سید بشیر احمد سعدی

مکتبہ جشدید - اتار کلی - لاہور

دس ولی

سید بشیر احمد سعدی

مکتبہ جہانگیر، انارکلی، لاہور

DATA

جملہ حقوق محفوظ

۲۹۴۶۹۱۳

۷۷۱

۲۰۸۱۶

بار اول : ۶۱۹۴۵

طابع : مکتبہ جدید پریس - لاہور

ناشر : رشید احمد چودھری

ترتیب

۱۵	۱۱۰	متوفی	۱- خواجہ حسن بصری	
۵۳	۲۹۸	"	۲- جنید بغدادی	
۷۱	۴۶۶	"	۳- مخدوم علی بھویری	
۸۷	۵۶۱	"	۴- عبدالقادر جیلانی	تاریخ
۱۰۳	۶۳۳	"	۵- خواجہ معین الدین چشتی	تاریخ
۱۱۵	۶۶۴	"	۶- فرید الدین گنج شکر	تاریخ
۱۲۵	۶۶۶	"	۷- شیخ بہار الدین زکریا طناتی	تاریخ
۱۳۴	۸۲۵	"	۸- نظام الدین محبوب الہی	تاریخ
۱۴۹	۱۰۴۵	"	۹- شیخ محمد المعروف میاں میر	تاریخ
۱۶۲	۱۰۷۹	"	۱۰- شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی	تاریخ

تعارف

علامہ علاؤ الدین صدیقی ایم اے پی ایچ ایم اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان

عزیزم سید بشیر احمد سعدی سنگھری دینی ادب کو عوام تک آسان اور سچھے
ہوئے انداز میں پیش کرنے میں ایک خاص حیثیت حاصل کر چکے ہیں "دس پیغمبر"
کے عنوان سے انبیاء علیہم السلام کی سیرت پر کتاب پہلے لکھ چکے ہیں اب "دس دلی"
کے عنوان سے اکابر اولیاء کرام سے تعارف کر رہے ہیں اولیاء کرام کے حالات
زندگی کے علاوہ معارف تصوف پر بھی روشنی ڈال رہے، اللہ تعالیٰ سعدی صاحب
کی محنت قبول فرمائے امید ہے کہ اہل ذوق کے لیے یہ کتاب مفید رہے گی۔
والسلام

احقر العباد علاؤ الدین صدیقی عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

جناب ڈاکٹر برٹن احمد فاروقی ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی، وائس پرنسپل ایم۔ اے۔ او
کالج۔ لاہور

جناب سعدی کی تالیف ”درسِ ولّی“ پیش نظر ہے۔ مذہبی زندگی کے کمال
کی مثالیں ادبیائے کرام ہی کے نفوسِ قدسیہ میں ملتی ہیں اور فضائلِ حیات کے
واقعہ بننے اور قابلِ عمل ہونے کا دعویٰ انہی اکابر کو دیکھ کر باور آتا ہے۔ شخصیت
کی نشوونما میں جتنا دخل شخصیات کے اثر و نفوذ کو ہے۔ اور کسی چیز کو نہیں۔ اذکار
و خیالات عقائد اور احکام سیرت کو اتنا متاثر نہیں کر سکتے جتنا اعلیٰ فضائل
اور عمدہ سیرت کی حامل شخصیت متاثر کرتی ہے۔ ادبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ بھی
پسندیدہ سیرت پیدا کرنے میں موثر ہے۔ سیرت نگار اور قارئین دونوں عند اللہ ماجور
ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان اکابر کے کمالات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ اولاً و آخراً۔

برٹن احمد فاروقی

۶ جنوری ۱۹۶۵ء

انتساب

میچلپیس ڈیزل انجن لمیٹڈ لاہور کے جواں سال ڈائریکٹر محب محترم نصیر احمد صاحب قریشی کے نام

دیباچہ

وہ بت جس کا خدا ایک کتاب ایک خدا کا آخری رسول ایک پھر
سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شروع سے آخر تک نام

بھی ایک یعنی مسلمان ادیب اللہ کی تمام تر کوششوں کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ ملت واحد یعنی
مسلمان آپس کے رطائی جھگڑے ختم کر کے ایک ہو جائیں سیاست اور حکومت کے غرضوں میں الجھنے کی بجائے
ان سے علیحدہ ہو کر سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔

اولیائے کرام نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے بگڑے ہوئے احوال کی اصلاح کی اور توجہ دی
وہاں دوسری طرف اپنے حسن عمل اور مجاہدِ نطفہ کردار سے لاکھوں انسانوں کو اسلام کے دائرے میں
داخل کیا۔

اس کتاب میں بزرگانِ دین کے خوارقِ عادات و کرامات کی بجائے ان کوششوں کا ذکر کیا
گیا ہے جن کے نتیجے میں خلقِ خدا نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

کوششوں کے سلسلے میں بزرگانِ دین کی سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈال گئی ہے جن
کے سبب ان کی کوششیں بار آور ہوئیں۔

بزرگانِ دین کے سوانح مستند تاریخیوں اور تذکروں سے واقعات و حقائق کی روشنی میں یہ
کئے ہیں۔ اختلافی مسائل کو ہوا دینے کی بجائے وحدتِ ملی پر زور دیا گیا ہے۔

حدیث دیگران نفرت کے اسباب۔ اگرچہ عفتِ مذہب و اعمال کے اعتبار سے

بعض بعض صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف رہا ہے۔ لیکن وہ اس بنیاد پر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے اور نہ انھوں نے ایسا کوئی نام یا مکتبہ فکر ہی اختیار کیا جس سے ان کی آراء کا باہمی تضاد ظاہر ہو۔ یا ان کے باہمی فردی اختلافات ابھر سکیں۔

تمام حضرات ایک ہی نام "مسلمان" سے پکارے جاتے اور آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب اختلاف کی بات اعمال و عقائد سے چل کر حکومت اور سیاست کے محضوں تک آگئی تب اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں ضعف آنا شروع ہو گیا اور وحدت ملی پارہ پارہ ہونے لگی۔

پہلا فرقہ

۲۷ ہجری میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جناب معاویہ سے سلح کر لی اور حکم کا فیصلہ مان لیا تو ان کے ساتھیوں میں سے کئی ہزار آدمی ان سے الگ ہو گئے ان کا نعرہ تھا لا طاعۃ غیر اللہ یعنی مذہب کے حق و باطل کا فیصلہ ثالث اور حکم کی رائے پر نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلمانوں میں یہ وہ پہلا فرقہ بنے جو خالصتہً سیاسی وجوہ پر قائم ہوا۔

تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے اس سب سے پہلے گروہ کو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رفاقت میں داخل ہو کر پھر ان کے حلقے سے نکل گیا خوارج کہتے ہیں۔

بعض لوگ اس فرقے کو معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ بعض لوگوں نے چند ایک صحابیوں کے نام گنائے ہیں اور لکھا ہے کہ انھوں نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت علی کی قیادت یا امامت سے خارج کر لیا اس لیے انھیں حضرت علی کے سونپے ہوئے عہدوں سے معزول کئے جانے کے سبب معتزلہ کہتے ہیں۔ لیکن واقعہً بات یہ بھی درست نہیں۔

در اصل معتزلہ کا گروہ خارجیوں کے بعد مسلمانوں کا دوسرا فرقہ ہے جو حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں قائم ہوا۔ ہرچند اس تحریک کے محرکات بھی سیاسی ہیں۔

تھم ان کے مذہب کی "بنیاد عقلیت" پر ہے یعنی معتزلیوں کے عقائد میں فلسفیانہ خیالات اور عقلی استدلال پیدا ہو۔

مسلمانوں میں رائے کے اختلاف کے سبب الگ الگ فرقے اور ان کے جدا جدا نام قائم ہونے کی ابتداء خوارج ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ بیان میں آیا ہے کہ باعتبار عقیدہ خارجیوں کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ جو لوگ ان کے ہم خیال نہیں تھے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ بعد کو اس "ہم خیالی" کے تنگ نظریے اور متشدد جذبے نے کچھ ایسا زور پکڑا کہ ہر فریق اپنے مخالف گروہ کو باطل کا پیرو سمجھنے لگا اور خود کو حق بجانب۔

اختلاف رائے میں تحمل اور بردباری کو راہ نہ دینے کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس حقیقت کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر خون بہانا حرام ہے۔ ایک دوسرے کو پہلے ہی مرحلے پر کافر و زندیق اور ملحد بنا دیا گیا۔ شہر کا خونیں معرکہ کرب و بلا کے معلوم نہیں یہ اختلاف رائے پر جنگ و جدل اور قتل و غارتگری کی انتہا ہے اور یہ معاملہ صرف یہیں پہ آکر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد بھی مسلمانوں میں برابر تلوار چلتی رہی۔

وہ دین جس نے عالمگیر برادری، بھائی چارگی اور آپس میں برابری کا علم بلند کیا تھا۔ نت نئی گروہ بندیوں اور فرقہ سازیوں سے اس کے اصول سد گناہ یعنی حریت اخوت اور مساوات کا پرچم خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے سرنگوں ہونے لگا۔

ایسے عالم میں تسلیم و رضا کی خوگر، صبر و استقامت کی پیکر اور کاشانہ رسالت میں حاضر ہونے والی وہ آنکھیں اسلام کے لیے فرش راہ ہو گئیں جو محمد رسول اللہ کے دین کو سرخرو اور سر بلند دیکھنا چاہتی تھیں۔

یہ نکتہ ہیں، نظر آئیں اور حیات پرور آنکھیں امت کے ان پاک اور یک لوگوں

کی آنکھیں تھیں جن کے دل و دماغ اور ہاتھ پیر کبھی خدا کے حکموں کے خلاف نہیں چلے اور نہ انھوں نے کسی مفاد و جلب منفعت کے لیے کبھی کوئی غلط راستہ اختیار کیا۔

اولیاء اللہ کی مساعی

ان بزرگوں کو جناب محمد رسول اللہ کے طریقہ پیغام رسانی کا علم تھا وہ بات پہنچانی جانتے تھے اور انھیں حق بات کہنے کا سلیقہ آتا تھا۔ چنانچہ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر ان بزرگوں نے کسی امتیاز و تخصیص کو جائز نہ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو آئے دن کی تفریق و انتشار سے بچانے کی مقدور بھرکوشش کی دین اسلام کی خدمت کرنے والے یہ پاک نفوس جو مجلس نبوی کے تربیت یافتہ تھے جن کو بارگاہ نبوت سے علم و عمل کی سعادتیں میسر آئیں۔ پہلے دور میں صحابی کہلاتے۔ دوسرے دور میں جن بزرگوں نے صحابیوں سے استفادہ کیا وہ تابعی کہلاتے پھر تیسرے دور میں تابعین سے جن بزرگوں کو علم نصیب ہوا انھیں تبع تابعین کہا گیا۔ ان ادوار کے بعد اب اسلامی زندگی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کو سیرت اولیاء کہتے ہیں۔

یعنی جن علمائے اسلام و بزرگان دین نے تابعین سے اکتساب کیا اور ان سے فیض پیا ہوئے۔ انھیں اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں انہی اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی شبانہ روز کوششوں قول و فعل کی تطبیق اور علم و عمل کی تطہیر اور بے لوث کاوشوں سے چمن محمدی پھولا پھلا اور سرسبز و شاداب ہوا۔

عام طور پر جب ہم اولیائے کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ان کے خوارق عادات اور کرامات پر زور دیتے ہیں۔

اسی طرح سے جب ہم اولیائے کرام کے زہد و عبادت کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ترکِ علاقہ دینی مراد لیتے ہیں۔

بلاشبہ اولیائے کرام صاحبِ کرامت تھے مگر ان میں سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ وہ

صاحب علم و عمل تھے۔ تقویٰ اور طہارت کی سعادت انھیں حاصل تھی احکام شرعی کی بجا آوری انھیں جان سے پیاری تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے نزدیک شریعت کی حد و سب سے تجاوز کرنا کفر تھا۔ اور خدا کی محبت میں مرثنا عین اسلام چنانچہ یہی وہ کرامت ہے جس نے ان کی ذات کو بابرکت بنا دیا اور ان میں بلا کی ہا ذہبت اور غضب کی دل کشی و کشیش پیدا کی کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس آسے آپ کھینچے چلے آتے اور فیض پاتے۔ ان بزرگوں کی زبان میں ایک اثر تھا وہ منہ سے جو کہتے ہو جاتا۔ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جس کام میں ہاتھ ڈالتے اسے پایہ تکمیل کو پہنچا دیتے غرض جو بات کہتے اسے اوصورا نہ رکھتے مختصر یہ کہ اولیائے کرام کی ذات بابرکت اس شعبہ کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرہ از ملقوم عبد اللہ بود

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اسے دل سے چاہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جو اسے یاد کرتے ہیں اللہ انھیں یاد رکھتا ہے۔

یہ بات اللہ کے دوست جانتے ہیں کہ اس کی رحمت بے حساب ہے اس کی بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس کی بارگاہ سے جو مانگو سو ملتا ہے۔ لیکن ملتا اسی کو ہے اس کی رحمت سے فیض وہی پاتے ہیں جو اس کے احکام پر چلتے۔ نیک کام کرتے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اولیائے کرام نے دنیا کو دین پر کبھی ترجیح دی ہے نہ دنیا سے ترک تعلق کیا ہے جو بزرگان دین کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے ہیں ہر وقت خدا کا ذکر کرتے اور اس کی بارگاہ میں الجھکے رہتے ہیں۔ یہی وہ پاک نفوس ہیں جنہیں اللہ کی محبت میں فنا ہو کر بنتا مل۔ مگر جن لوگوں نے اولیاء کرام کو سطحی نگاہ سے دیکھا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا سے

ترک تعلق ولایت کی پہلی شرط ہے چنانچہ ایسے لوگوں نے گویا رہبانیت کو اختیار کر لیا جس سے ان کی تمام ریاضت و عبادت بے نتیجہ رہتی ہے۔

جو لوگ اولیائے کرام کی حیات مبارکہ میں ان کے خوارق عادات و کرامات کو تلاش کرتے ہیں اور انہی کو اولیائے کرام کی ولایت کی دلیل سمجھتے ہیں وہ سخت دھوکے میں ہیں۔ ان کی نگاہوں سے اولیائے کرام کی سیرت کے وہ پہلو اوجھل ہو جاتے ہیں جن کے باعث اسلام پھیلانے میں انہیں اکثر نامساعد حالات میں کامیابی ہوئی ہے حقیقت میں یہی اولیائے کرام کی سب سے بڑی ہزار کرامتوں کی ایک کرامت ہے۔

جناب شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کرامت وہ ایمان ہے جس سے یقین ابھرے دوسری کرامت وہ عمل ہے جو بار آور ہو۔ جسے یہ دونوں کرامتیں نصیب ہوئیں اگر پھر وہ کسی اور کرامت کا طالب ہو اور وہ شخص یا تو فریب خوردہ اور جھوٹا ہے یا علم و عمل میں غلط کار ہے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر مہنوی کہ آپ کی ذات حلقہ صوفیہ میں سرآمد و زگار تھی۔ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں۔ جل مرغ اور سیس بھولا وغیرہ بھی پانی پر چلتے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں ہوا میں اڑتا ہے آپ نے فرمایا، تو کیا ہوا کھتی اور کوا بھی اڑتا ہے، کسی نے کہا فلاں شخص ایک لمحہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان بھی ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔

آپ نے فرمایا ان باتوں کی کوئی وقعت نہیں بلکہ قدر و قیمت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا اور دنیا کے لوگوں سے لین دین میل جول اور تعلقات بھی رکھے اور اس کے ساتھ خدا کی یاد سے غافل بھی نہ ہو۔

سید بشیر احمد سعدی سنگواری

خواجہ حسن بصری

ولادت : ۲۱ ہجری - مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بصرے میں پرورش پائی۔ اسی مناسبت سے بصری کہلاتے۔ آپ کے والد محترم کے نام کے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے یسار لکھا ہے۔ لیکن موسیٰ بن راعی بن خواجہ اویس قرنی بہت مشہور نام ہے۔

یہ بات تمام تذکرہ نویسوں نے بالاتفاق لکھی ہے کہ جب خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم جناب موسیٰ بن راعی انہیں دُعا سے خیر و برکت کے لیے جناب عمر فاروق کی خدمت میں اُبھا لائے۔ جناب فاروق نے آپ کو دیکھا تو فرمایا واللہ کتنی پیاری صورت ہے، ماشاء اللہ بڑا ہی خوب رو اور حسین و جمیل بچہ ہے۔ اس کا نام حسن رکھو چنانچہ جناب خواجہ نے اسی نام سے شہرت دوام پائی۔

داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں جناب حسن کی کنیت ابو سعید بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ جواہر فروشی کے سبب آپ حسن لولوی کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں لیکن واضح رہے خواجہ حسن بصری کے علاوہ اس نام سے ایک بزرگ سلمہ میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہوئے ہیں جو اپنے وقت کے بڑے ہی باکمال امام تھے ان کے نام کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو حضرت خواجہ کے نام کی ہے۔ (صفحہ احسن بن زیاد لولوی متوفی ۲۰۴ھ)

خواجہ حسن بصری کی والدہ محترمہ حیزہ حضرت ام المومنین ام سلمہ کی خادمہ تھیں۔ ام سلمہ خواجہ کو بہت پیار کرتی تھیں۔ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں تشریف لائے۔ آپ خواجہ کو گود میں لیے بیٹھی تھیں حضور نے

استفسار فرمایا۔ آپ نے یہ کہہ کر کہ چیزہ کا بچہ ہے حضور کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ۱۱ ہجری میں رحلت فرمائی۔ خواجہ حسن بصری ۲۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اگر یہ اشارہ طریقہ اویسہ کی طرف ہے تو مولف کو چاہیے تھا کہ وضاحت کرے۔

یوں تو جناب خواجہ نے بڑے بڑے صحابیوں کی آنکھیں دیکھی ہیں اور ان کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے۔ لیکن علوم ظاہری و باطنی آپ نے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہہ

ہی سے حاصل کئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ جناب امام حسن کے مرید و شاگرد تھے بلکہ یہ ہے آپ دنوں ہی کے مرید و شاگرد ہوں۔ جن لوگوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے جناب علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کو ان سے علوم باطنی تلقین ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کی شہادت کے وقت آپ صرف اُنیس برس کے تھے۔

مگر یہ دلیل درست نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اولیائے کرام اور آئمہ دین نے اس سے بھی کم عمر میں جملہ علوم دین میں تکمیل پائی ہے لہذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک اُنیس برس کا نوجوان تلقین علم و آداب میں بارگاہ مرقنونی سے ضرور بہرہ ور ہوا ہے۔

صاحب تحفۃ الابرار نے لکھا کہ حضرت حسن بصری چودہ برس کی عمر تک مدینہ منورہ میں رہے اسی طرح جناب علی کرم اللہ وجہہ بھی چودہ برس تک مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے حتیٰ کہ جناب عثمان کی شہادت پر جب لوگوں نے آپ سے خلافت قبول کرنے پر بہت ہی اصرار کیا اور آپ خلیفہ بنائے گئے۔ اس وقت بھی آپ مدینہ ہی میں رہتے تھے بلکہ خلیفہ ہو جانے کے بعد بھی چند مہینوں تک رہے۔ پس یہ بیان اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ حضرت علی کے مرید اور شاگرد تھے۔

علاوہ انہیں ایک قوی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے دوران قیام بصرہ میں آپ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تبرکاً طہارت سکھا دیجئے۔ چنانچہ جناب علی کرم اللہ وجہہ نے ایک طشت منکوا کے آپ کو وضو کرنا سکھایا۔ بصرے میں وہ مقام جہاں یہ واقعہ ہوا آج تک باب الطشت کے نام سے مشہور ہے۔

پس ان حالات کی روشنی میں یہ بات قطعی واضح ہے کہ خواجہ حسن بھری کو جناب علی کرم اللہ وجہہ سے شرف تلمذہ کرنے اور بیعت کی سعادت حاصل کرنے کا ضرور موقع ملا ہے۔

اس کے علاوہ ایک شہادت یوں بھی ملتی ہے کہ بصرہ کے دورہ پر جب حضرت علی بصرہ کی مسجد میں گئے تو اس وقت آپ نے تمام واعظین کرام کو وعظ و تلقین سے روک دیا تھا۔ لیکن جناب خواجہ حسن بھری کو جو اس وقت وعظ و تلقین فرما رہے تھے۔ نہیں روکا اس واقعے سے جناب خواجہ کی عظمت شان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔

فصلیت علمی امام زہریؒ دو لدات ۵۱ھ۔ وفات ۱۲۴ھ جو علامہ تابعین سے ہیں۔ متعدد اصحاب رسول سے تعلیم پائی وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے عالم صرف چار ہی ہیں۔ مدینہ میں المسیب شام میں بکھول؟ کوفہ میں شعبیؒ یہ علامہ شعبی وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول جناب امام عظیم ابو حنیفہ کو حصول علم کی ترغیب دی۔ بصرہ میں جناب امام المتوفین والعارفین خواجہ حسن بھریؒ۔

تمام سیرت نگاروں نے یہ بات بالاتفاق لکھی ہے کہ خواجہ حسن بھری اگرچہ نسلاً حبشی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا فیصیح اللسان بنایا۔ حجاج بن یوسف آپ کی فصاحت کے مقابلے میں خود کو ہیچ سمجھتا تھا۔

علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے اور تیسرے دور میں جن حاملین حدیث کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تصنیفات و ملفوظات کے مستقل ترجمے لکھے اور انہیں ترتیب دیا ہے۔ ان میں جناب خواجہ سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ذہبی نے خواجہ کے مفصل سوانح کبلی تحریر کئے ہیں۔

ڈاکٹر نکلسن نے لٹریچر ہسٹری آف دی عرب میں لکھا ہے کہ اسلام کے دور اول میں جن اولیائے کرام پر خوف الہی طاری رہتا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جباریت و قہاریت سے لرزہ بر اندام رہنا ان کی پہچان قرار پا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ و نازی کرنا اور گناہوں سے خیال سے مضطرب الحال رہنا جن اولیائے کرام کے بارے میں خاص زور دے کر بیان کیا جاتا ہے۔

ان میں جناب خواجہ حسن بھری امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

معمر کرب و بلا اور اس کے بعد بھی دنیا کو مقصود بالذات سمجھنے والوں نے قتل و غارتگری کا جو بازار گرم کیا جناب خواجہ اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ طریقہ ہی مؤثر ہو سکتا تھا۔ جناب خواجہ نے مسلمانوں کے ذہن کا دنیا سے سُخ پھیرنے کے لیے دین میں کمال زہد و اطاعت کی بنیاد رکھی۔ الفت دنیا کی سخت مذمت کی اور یہاں تک نفرت کی کہ دنیا کی محبت کو ایمان کی کمزوری قرار دیا۔

لیکن خواجہ حسن بھری نے دنیا اور دنیا والوں کے خلات جو ہم شروع کی تھی اور لوگوں کو **مسلم** دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے پر متوجہ کیا تھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو رعبانیت کی طرف بلاتے اور عمارک الدنیا ہونے کی تعلیم دیتے تھے بلکہ اس کا مقصد نقطہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور استحکام سلطنت کے لیے ہر طرف خون خرابہ ہو رہا تھا وہ رُک جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ دین کو دنیا کے لیے داؤ پیہ لگانے کی بجائے دنیا کو دین پر لگا دیں۔

در اصل زہد و عبادت، گوشہ تنہائی، اور اللہ کے خوف سے روتے رہنے کی جو بنیاد خواجہ حسن بھری نے رکھی وہ آپ کے زمانے کے سیاسی احوال کا نتیجہ ہے۔ ایک اعتراض تجر و پسند کرنے کا جناب خواجہ پر ہو سکتا ہے مگر اس کا سبب بھی وہی احوال ہیں جو اس زمانے کے مسلمانوں کو درپیش تھے۔ اور خواجہ کو دن رات یہی فکر تھی کہ ان کی بد احوالی کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے غرض آپ کو یہی خیال رہتا اور یہ آپ کی طبیعت پر اتنا عادی ہو چکا تھا کہ تمام عمر آپ کو کسی نے کبھی سنستے نہیں دیکھا۔

داراشکوہ نے لکھا ہے کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مسلمان

مسلمانی کی تعریف کی تعریف کیا ہے؟ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا "مسلمانی در کتاب و مسلمانان در گوشت"۔ یعنی مسلمان کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں ہے۔

پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ یا حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں آپ کے ارشادات اور
پند و نصائح کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہمیں اس کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر دل سوئے
ہوئے ہی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی انہیں جھنجھوڑ کر جگایا جاسکتا تھا۔ رونا تو یہ ہے کہ دل مر چکے
ہیں اب انہیں کتنا ہی جھنجھوڑو، جگانے کی کوشش کرو یہ بیدار نہیں ہو سکتے۔

جناب خواجہ نے مسلمانوں کو دنیا اور صرف دنیا ہی کے بن کے رہ جانے پر بڑی سختی سے روکا
اور خلاف ہر چیز سے منع کیا۔ آپ کی نظر قرآن حکیم اور حدیث نبوی کی تفصیل پر تھی اس لیے آخرت
کی زندگی آپ کے نزدیک گویا آنکھوں دیکھی چیز تھی دنیا کی بتہات اور چاہت نے مسلمانوں کو دین
سے غافل بنا دیا تھا اور وہ آخرت کی زندگی کو بھولتے جا رہے تھے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑ کر بیدار
کیا۔ انہیں چونکایا اور بتلادیا کہ تم صرف زبان ہی سے اقرار کر لینے پر مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان اور
کامل مسلمان بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جن حقائق کا تم دل سے اقرار کرتے ہو ان پر
دل کے ساتھ پورا پورا عمل بھی کرو۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جناب خواجہ کا بیان درد و کرب اور
سوز و گداز سے بڑھتا ہی سبب تھا کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی لوگوں کے دلوں میں
نیر کی طرح اترتی چلی جاتی آپ کی زبان مبارک میں غضب کا اثر تھا جو ایک مرتبہ کہہ دیتے وہ پتھر
کی لکیر ہو جاتا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو ایک خلق خدا امام زمانہ صاحب کرامت اور مستجاب
الوقت ولی تسلیم کرتی ہے۔

ایک روز آپ اپنی عبادت گاہ کے بالا خانے پر بیٹھے رو رہے تھے اور کثرت
ناپاک آنسو گریے سے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ایک شخص نیچے سے گزرا اس کے اوپر
چند آنسو گر گئے اس نے اوپر دیکھ کر پوچھا اے شخص یہ قطرے پاک تھے کہ ناپاک۔ آپ نے
فرمایا اے بھائی یہ مجھ گنہگار کے ناپاک آنسو ہیں۔ انہیں دھو ڈال۔

جنارے کے ساتھ چلنا آپ کے نزدیک فرض اور الی تھا۔ ایک مرتبہ کسی
جائے عبرت کے جنازے میں شریک تھے جب لوگ اسے قبر میں اتار چکے اور گھر کر

واپس آنے لگے تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور لوگوں سے فرمایا اے دنیا کے پرستار و مال و دولت کے متوالو! دیکھ لیا تم نے آدمی کا انجام۔ یہ جگہ دنیا کا آخری مقام اور آخرت کی پہلی منزل ہے پھر کیا ناز اور کیا غرور اس دنیا پر جس کا انجام بالآخر یہ ہے سن لو کہ یہ دنیا جائے عبرت ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ افطاری کے لیے بازار سے روٹی طلب **آخرت** اور مچھلی کے کباب لے آؤ۔ خادم نے تعمیل کی جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے خادم سے فرمایا۔ یہ کباب اور مزے کا کھانا مجھ فقیر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے عرض کیا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا آپ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ بارالہا میں نے دنیا کی نعمتوں پر دھیان دیا مجھ سے بھول ہوئی۔ میرا نام کہیں درویشوں کی فہرست سے مٹا نہ دینا۔

ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ وہاں ایک حبشی کو دیکھا **انک** کہ ایک عورت کو پہلو میں لیے بیٹھا ہے اور اس کے قریب ہی شراب کی ایک بوتل پڑی ہے وہ خود بھی پی رہا ہے اور عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ شخص اگرچہ شراب پی رہا ہے تاہم مجھ سے ہر حال میں بہتر ہے پھر سوچا کہ بہتر کیونکر ہو سکتا ہے یہ تو شراب پی رہا ہے اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مال و اسباب سے لدی ہوئی ایک کشتی آرہی ہے جب وہ کشتی حبشی کے قریب آئی تو ڈوب گئی جس میں مال و اسباب کے علاوہ سات آدمی بھی تھے جو غوطے کھانے لگے حبشی فوراً دریائیں کو دھڑا۔ اور انہیں باہر نکال لایا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس خیال سے توبہ کر لی اور دریائیں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرح خود بھی حبشی کی اس جرات کے طفیل دریائے خود بینی سے نکل آئے۔ اور پھر آپ نے تمام عمر خود کو رذیل سے رذیل اور گنہگار سے گنہگار آدمی سے بھی کبھی اونچا نہیں سمجھا بلکہ خود کو اس سے کم تر ہی خیال کرتے رہے۔

ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت ننگے سر ہاتھ منہ کھولے عقدہ میں بھری ہوئی **خدا کی محبت** آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا! اے نیک بخت

پہلے اپنے سر منہ کو ڈھاتپ لے پھر شکایت بھی کر لینا عورت شرمندہ ہونی اور کہا معاف کیجئے
میں اپنے شوہر کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئی کہ مجھے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ رہا۔ آپ نے
اس کی یہ بات سن کر دل میں کہا اے حسن اگر تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی دوستی میں
ایسی ہی محبت سے کام لیتا تو تجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس عورت کے سر پر کپڑا ہے یا نہیں !
اعتراف سے علیحدگی ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی کہ وہ نماز با
جماعت میں شامل نہیں ہوتا اور اس نے لوگوں سے ملنا
جلنا ترک کر دیا ہے آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا اے شخص تجھے ایسا کونسا ضروری کام آ
پڑا جو تجھے نماز باجماعت میں شریک ہونے اور لوگوں سے ملنے جلنے میں باز رکھتا ہے۔ اس
نے عرض کیا۔ میری کوئی سانس اور انسانیت کا کوئی لمحہ معصیت و گناہ سے خالی نہیں اس
لیے میں خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری میں مصروف رہتا ہوں آپ نے فرمایا اے شخص تو مجھ سے
بہتر ہے اور یہ کہہ کر واپس چلے آئے۔

ایک روز آپ وعظ کبہہ رہے تھے۔ اتفاقاتاً حجاج بن یوسف شمشیر بہنہ
حق گوئی و بے باکی لے چند سپاہیوں کے ساتھ ادھر آ نکلا۔ ایک شخص اس مجلس
میں تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بھری کا امتحان کرنا چاہیے یعنی دیکھنا چاہیے کہ
حضرت حسن حجاج کے سامنے بھی وعظ میں مشغول رہتے ہیں یا اس کی تعظیم کے لیے وعظ سے اٹھ
کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حجاج آپ کے قریب آیا اور چاہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کیلئے
کھڑے ہوں لیکن آپ نے حجاج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسی طرح وعظ فرماتے رہے۔
تب اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ حسن واقعی حسن ہیں جب آپ وعظ کہہ چکے تو حجاج آپ کے
پاس گیا اور مصافحہ کر کے لوگوں سے کہنے لگا۔ اے لوگو اگر تم کوئی مرد دیکھنا چاہو تو حسن کو دیکھو۔
کہتے ہیں آپ کے ایک مرید کی یہ حالت تھی کہ جب قرآن حکیم کی کوئی
طریقہ ریاضت آیت سنتا تو بیہوش ہو جاتا آپ نے فرمایا کہ تم جو کام کرتے ہو اس میں اس

بات کا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ آواز ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ آواز کے ظاہر ہونے سے ریاکاری معلوم ہوتی ہے۔ مگر وریا سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور جب انسان پر یہ حالت طاری نہ ہو اور وہ یہ حالت ارادہ کر کے بنائے تو اسے وعظ و نصیحت سے مطلق فائدہ نہیں پہنچتا۔

توکل ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے ہر کام میں مدد ملے آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو چاہیے تمہیں کہ بالکل بے خوف رہو اور اگر وہ مددگار نہیں رہو تو چاہیے تمہیں کہ کسی سے امید نہ رکھو۔

مسلمانوں کی حالت ایک روز آپ نے اپنے دستوں اور مریدوں سے کہا کہ تم لوگ صحابہ کی مانند ہو۔ سب لوگ خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم سیرت و کردار کے لحاظ سے ان کے مثل ہو بلکہ یہ کہ تمہاری صورت ان سے ملتی جلتی ہے۔ صحابہ کی یہ حالت تھی کہ تم اگر ان سے ملتے تو ان کو دیوانہ سمجھتے اور اگر صحابہ کرام تمہاری حالت کو دیکھتے تم میں سے کسی کو بھی مسلمان خیال نہ کرتے کیونکہ وہ حضرت اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے مالک تھے کہ گھوڑوں پر سوار پرندوں کی طرح اڑتے اور ہوا کی طرح تیز چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور ہم ان لوگوں میں ہیں جو ایسے گدھوں پر سوار ہیں جن کی پشت زخمی ہے اور اس کی تکلیف سے چلا تے ہیں اور چلنے پر مجبور ہیں۔

آپ نے فرمایا انسان دنیا سے تین حسرتیں لے کر جاتا ہے ایک یہ کہ مال و دولت جمع کرنے سے آسودہ نہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ تیسرے یہ کہ آخرت کے سفر کا سامان ہتھانہ کیا۔

تقویٰ آپ نے فرمایا درع و پرہیزگاری کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ غیض و غضب کی حالت میں بھی سچ بات کہے۔ سچ کو ترک نہ کرے۔ حق بات اختیار کرے دوسرے یہ کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے تیسرے یہ کہ جن باتوں

کی مخالفت ہے انہیں کبھی ہاتھ نہ لگائے۔

عہد خواجہ حسن بصریؒ کے علمی مسائل

جناب خواجہ حسن بصریؒ کا زمانہ ولایت و اعتبار سے مشہور ہے ایک تو یہ کہ آپ کے وقت میں معتزلہ کا گروہ پیدا ہوا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے زاہدوں، عابدوں اور گوشہ نشینوں نے صوفی کالقب پایا اور آگے چل کر اس سلسلے کے جو دوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف کے مسلک کی باقاعدہ تنظیم کی اور اس کے فروع و اشاعت کے لیے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا۔

معتزلہ کے گروہ سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہتھکام معتزلہ سلطنت کے یہ امویوں نے ہر طرف خونریزیاں شروع کی ہوئی تھیں جس کے باعث ملک میں سخت بے دلی۔ بے اطمینانی اور خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ ہر چند لوگوں کی زبان پر تاملے پڑ چکے تھے جان کے خوف سے کوئی شخص امویوں کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتا تھا مگر پھر بھی اس وقت عرب میں کہیں کہیں تھوڑا بہت آزادی کا شعور باقی تھا بعض بعض دیدہ ویر لوگ متعجب ہو کر نیا اوقات سلطنت کے اراکین سے یہ سوال کر بیٹھتے کہ تم مسلمان ہو کر کیوں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر کمر بستہ ہو تم نے اپنی سلطنت کے لیے ہر طرف خوں کی ندیاں بہا رکھی ہیں۔ گل خدا کو کیا جواب دے گے۔

کیا تمہیں خدا یاد نہیں؟ وہ جواب میں کہتے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ انسان مجبور محض ہے۔ القدر خبیرہ و شہ۔ اس عقیدے کو حیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو تو معلوم ہوگا کہ امویوں نے اپنے ظلم و ستم پر خاک ٹوٹانے کے لیے یہ عقیدہ قائم کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گروہ خوارج اور حبرہ کے بعد مسلمانوں میں رد عمل کے طور پر ایک تیسرا گروہ ندریہ کے

نام سے پیدا ہوا جس کے عقیدے کی بنیاد اس پر تھی کہ انسان سے بھلے بڑے جو بھی افعال سرزد ہوتے ہیں ان کا خالق خدا نہیں بلکہ خود انسان ہے۔

خواجہ حسن بھری شہر کی جامع مسجد میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے ایک روز آپ کے درس میں قدریہ فرقے کا ایک شخص معبد جہنی شریک ہوا جناب خواجہ سے اس نے مسئلہ جبر کا ذکر چھیڑا اور پوچھا کہ اموی اپنے اعمال کے جواب میں جو دلیل بری الذمہ ہونے کی پیش کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک درست ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کذب اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمن اموی جھوٹے ہیں مگر معبد جہنی جناب خواجہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اس نے چند ایک بے تکے، بے معنی سوال اور کر دیتے اس پر آپ نے بیزار ہو کر معبد جہنی سے کہا اعتزل متی۔ جا مجھ سے دور ہر جا کہتے ہیں اس نعم سے گردہ قدریہ عوام میں فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

بعضوں نے یوں لکھا ہے کہ عروین عبید اور داصل بن عطا یہ دونوں جناب خواجہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ ایک روز معمول کے مطابق آپ کے درس میں شریک تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دونوں خوارج کے اس عقیدے کا بڑا چرچا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اس شخص نے آتے ہی سوال کیا اور پوچھا کہ خوارج کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی آگیا ہے جس کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان کسی نقصان سے ایسے ہی محفوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی چاہے کتنی ہی نیکی کرے وہ اسے کچھ نا بدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ خواجہ یہ سوال سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی منہ سے کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ داصل چلایا اور کہنے لگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے نہ مومن بلکہ درمیانی منزل کا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اور عبید دونوں آپ کے درس سے نکل کر چلے گئے۔ اس پر جناب خواجہ نے خفا ہو کر فرمایا اعتزل عننا۔ یعنی وہ ہمارے حلقے سے دور ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ پڑ گیا۔

بہر کیف واقعہ خواہ کچھ بھی ہو اس پر تو تمام سیرت نگار اور مورخین نے اتفاق کیا ہے کہ معتزلہ ایسے رسوائے زمانہ نقب کی ابتدا جناب خواجہ حسن بھری ہی کی زبان مبارک سے ہوئی۔ لیکن ایک

معتزلہ کیا جناب خواجہ کا سلوک مسلمانوں کے کسی گروہ سے بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہم اپنے عقیدے کے خلاف کسی کو پا کر ایک دوسرے سے شدید تعصب اور عداوت رکھتے ہیں۔

اختلاف عقائد کے معاملے میں جناب خواجہ کا طرز عمل نہایت
خواجہ صاحب کا طرز عمل صلح کل تھا۔ یہی سبب ہے کہ بعد کے زمانے ہی میں نہیں
 بلکہ خود انہی کے وقت میں بھی بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتا چاہا چنانچہ ابن سعد نے
 طبقات میں لکھا ہے کہ معتزلہ کا گروہ جناب خواجہ حسن بھری ہی کو اپنے ناسد عقائد کا امام قرار
 دیتا تھا۔ اور یہ بھی طبقات ہی میں لکھا ہے کہ جناب خواجہ کو اسی سبب سے جناب معاذ کی حدیث
 پیش کر کے اپنے بارے میں اہل سنت والجماعت ہی کے عقیدے کی تشریح و عصیت کے طور پر
 پیش کسٹی پڑی۔

یہ حقیقت ہے کہ جناب خواجہ عقیدہ اور عمل کے اختلافی مسائل پر باہمی عداوت
علامہ سیریں اور دشمنی کی بنیاد رکھنے کو قطعاً روح اسلام کے خلاف سمجھتے تھے چنانچہ اس
 سلسلے میں علامہ محمد بن سیریں جو آپ ہی کے ہم پلہ ہم عصر اور ہم شہر بزرگ تھے جناب خواجہ
 حسن بھری کے صلح کل طرز عمل کی زندہ مثال ہیں۔

علامہ سیریں اور خواجہ صاحب کے درمیان عقیدے اور عمل کا اختلاف تھا مگر دلائل
 کی افتاد طبع مختلف تھی خواجہ حسن بھری میں شان جلال تھی اور علامہ محمد سیریں میں شان
 جمال اگرچہ بھرے کے لوگ دونوں بزرگوں کے اختلاف سنتے تاہم دونوں ہی کو واجب الاحترام
 سمجھتے طرز عمل چونکہ جناب خواجہ کا کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر بھرے کے لوگ اختلاف کے قصے
 کو چکانے کے لیے اس طرح کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ خواجہ حسن بھری کے مزاج میں غصہ زیادہ
 تقریب کے وقت چونکہ غیض و غضب کا فطری طور پر ان پر غلبہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے
 ان کے مہذبہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جن میں سخت گیری کا رنگ غالب ہوتا ہے مگر نیت
 دونوں بزرگوں کی نیک ہے۔ علامہ محمد بن سیریں اگر خاموش رہتے ہیں تو یہ اجرو ثواب

ہی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں اور خواجہ حسن بھری جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی اجر و ثواب ہی کی نیت رکھتے ہیں۔

خواجہ صاحب کے شاگردوں کی تعداد یوں تو بے شمار ہے لیکن ان میں سب **ثابت البنانی** سے زیادہ عالم و محدث جو مشہور ہوئے ہیں وہ جناب ثابت البنانی تھے ابن سعد نے لکھا ہے کہ علامہ سیریں اختلاف کی رو میں پہہ کر اکثر جناب خواجہ پر شدید چوٹیں کیا کرتے جناب ثابت البنانی سمجھتے تھے کہ جناب خواجہ کے دل پر علامہ محمد سیریں کے اس طرز عمل کا ضرور ایک گہرا اثر ہوگا۔

کہتے ہیں جس زمانے میں حجاج ثقفی اللہ والوں کے درپے آزار تھا اور مسلمانوں کی چیدہ چیدہ ممتاز شخصیتوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ جناب خواجہ لوگوں کے کہنے پر چند روز کے لیے کسی گوشہ تنہائی میں چھپ کے بیٹھ گئے اسی دوران میں جناب خواجہ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ ثابت البنانی نے اس حادثہ کی آپ کو آکر خبر سنائی۔ ثابت البنانی۔ بھرے کے سب سے زیادہ عباد گزار انسان تھے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس کے سامنے سے گزرے ہوں اور اس میں دو گناہ ادا کیے بغیر چلے جائیں۔ پچاس برس میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ثابت خیال کرتے تھے کہ بچی کے جنازہ کی نماز پڑھانے کا حج ہی کو حکم دیا جائے گا۔ لیکن جب جناب خواجہ نے بچی کے کفن و دفن کی تمام ہدایات دے کر آخر میں فرمایا: کہ جب جنازے کو گھر سے باہر نکال کے لے آؤ تب مجھ میں سیریں سے کہنا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی میں نے دیکھا کہ باوجود عقیدے کے شدید اختلاف کے خواجہ صاحب کے دل میں کوئی میل نہیں۔

مجھلا ایسی شخصیت کو جس کا طرز عمل اتنا پرکشش اور جاذب نظر ہو مخالفین اپنے عقائد اور نظریات کا موید یا امام ثابت کرنے کی کوشش میں کب کامیاب ہو سکتے تھے جن لوگوں نے جناب خواجہ کی ذات گرامی کو معتر یوں سے وابستہ خیال کیا ہے ان کی نظریں درحقیقت وہ حقائق

نہیں جن سے جناب خواجہ کی معتزلہ کے گروہ سے قطعی علیحدگی کی پر زور تائید ملتی ہے۔

فرقہ جبریہ جبریوں کے مذہب کی بنیاد جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے اس عقیدے پر مبنی ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ بظاہر اس سے جو افعال منسوب کیے جاتے ہیں۔ بباطن ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے کہ انسان میں ارادے کی قوت ہے نہ اختیار کی اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور قدرت اس میں ہے اسی طرح جبریوں کے نزدیک جزا و سزا کا تصور بھی جبر میں داخل ہے۔ جبری اپنے عقیدے کے زور کو قائم رکھنے کی اس طرح کی دلدلیں پیش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا۔ حالانکہ اسے خدا نے مارا ہے یا جیسے یہ کہیں کہ فلاں پیدا ہوا۔ یا فلاں عمارت کھڑی ہو گئی حالانکہ اسے خدا نے پیدا کیا اور عمارت خدا ہی نے کھڑی کی ہے۔ حقیقت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی عقیدہ فرقہ کی صورت میں زور پکڑ جائے پھر اگر اس کے بانی کی تلاش کی جائے تو وہ نہیں ملے گا کیونکہ بعد میں کسی فرقے کا نقطہ آغاز معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ فلاں زمانے میں ایک مذہب یا جماعت کی صورت اختیار کر گیا۔ پس اسی معروضہ کے پیش نظر جبر کی تاریخ بیان کرنا تو مشکل ہے فلاں جبریوں کے بارے میں البتہ یہ قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کا عقیدہ امویوں کے دور حکومت کی یادگار ہے اور وہ ان کے زمانے میں بہت پھیلا پھیلا۔

خواجہ حسن بھری نے جبریوں کے عقائد کو باطل کرنے اور ان کو سختی سے دبانے کی پوری پوری کوشش کی ہے چنانچہ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ مبنی متوفی ۸۴۰ ہجری نے اپنی کتاب المتبہ والاعل میں جناب خواجہ کا یہ خط نقل کیا ہے جسے آپ نے بصرہ کے رہنے والوں کے نام لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔

”جو شخص خدا اور اس کے قضا و قدر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے جو اپنے گناہوں کا بوجھ خدا پر ڈال دے۔ وہ بھی کافر ہے۔ خدا کی اطاعت مجبوری سے نہیں کی جاتی اور نہ کسی سے مغلوب ہو کر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اس لیے کہ مالک حقیقی نے مالک بنادیا ہے اور جو قدرت انسان میں

پائی جاتی ہے۔ وہ اسی کی ودیعت کی ہوئی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو ان کے افعال میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور اگر معصیت کا ارتکاب کریں تو وہ ان کے افعال میں مداخلت نہیں کرتا۔ اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہو جب وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے اگر خدا مخلوقات کو اطاعت پر مجبور کر دیتا تو ثواب کو ساقط کر دیا ہوتا۔ اور اگر جبراً لگتا ہوں پر مجبور کرتا تو سزا کو موقوف کر دیتا۔ اور اگر بے فائدہ چھوڑ دیتا تو اس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی بلکہ مخلوقات کے بارے میں اس کی خاص حیثیت ہے جسے اس نے ان سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ نیک کام کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اگر وہ معصیت کا شیعہ اختیار کریں تو اس کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے۔“

بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ عقیدہ جبر کی ابتدا تو جناب محمد رسول اللہ ہی کے زمانے سے ہوئی ہے لیکن اسے ایک مکمل مسلک یا مذہب کی حیثیت امویوں کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ جبر کا عقیدہ خالص یہودی ذہن کی پیداوار ہے۔ بصری میں اول اول جس شخص نے اس عقیدے کو پھیلایا وہ جہم بن صفوان تھا اور جہم نے اسے یہودیوں اور پارسیوں سے لیا تھا۔ اس لیے بنابرین یہ سچا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ عقیدہ جبر عربوں کی افتاد طبع کا نتیجہ نہیں۔

ہمارے اس بیان پر بلاذری کی فتوح البلدان سے مکمل شہادت مل سکتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اصل میں جبر کے عقیدے کا خود جہم بھی حقیقی بانی مبنی نہیں بلکہ اس نے اسے ”الاسوار یوں“ سے لیا ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ شہنشاہ ایران کی فوجوں کا جرنیل یا سپہ سالار سیاہ نام ایک شخص تھا جو عوام میں سیاہ الاسواری کے نام سے مشہور تھا نیز وہ جبر و جیب مدائن سے بھاگ کر اصفہان پہنچا تو اس نے اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے سیاہ الاسواری کو بلایا اور اسے تین سو چیدہ سوار دے کر اصطخر کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا ابھی سیاہ الاسواری اصطخر پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں یزدگرد بھی اصطخر پہنچ گیا۔ اب یہاں سے اس نے سیاہ الاسواری کو جناب

موسیٰ اشعری کے مقابلہ میں موسیٰ بھیج دیا۔ اسواری کے لوگ ابھی موسیٰ کے مقابلے میں بڑے ہوئے تھے کہ انہیں یزدگرد کے شکست کھانے اور بھاگ جانے کی اطلاع ملی اب اسواریوں نے طے کیا کہ ابو موسیٰ سے صلح کر لیں چنانچہ صلح ہو گئی۔

اس دوران میں یزدگرد کے اور بہت سے آدمی اصفہان سے چل کر سیاہ الا سوار سے آئے۔ ان لوگوں نے آکر یہ تجویز پیش کی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے میں ہمارا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے ہم جو بات سنتے آرہے تھے کہ اصطرخانے ایوان میں مسلمانوں کے گھوڑے لید کرینگے وہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا جانے کہاں فرار ہو گیا۔ اب ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان بن جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔

یہ بات اسواریوں کو معقول دکھائی دی چنانچہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسواریوں کا یہ گروہ ایران کو چھوڑ کر پھر ہمیشہ کے لیے بصرے میں آباد ہو گیا جن کے نام سے بصرے میں ایک خاص محلہ بھی قائم ہوا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک خاص نہر بھی کھودی تھی جس کا نام نہر الا ساورہ تھا۔ کہتے ہیں انہی لوگوں میں ایک شخص ابو یوس الا سوار سی بھی تھا۔ جس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام سیسیویہ یا سوسن تھا وہ خیالات جن کو بصرے میں پھیلانے کا پہلا گنہگار معبد جنہی تھا۔ وہ دراصل اسواریوں ہی کی افتاد طبع کا نتیجہ ہیں۔

جبری ہوں کہ قدرتی مختصراً یوں سمجھئے۔ کہ وصال نبوی کے بعد عراق، ایران و شام و دیگر ممالک کے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہونے کو تو مسلمان ہو گئے لیکن وہ اپنے ان قدیم نظریات سے دست بردار نہ ہو سکے جو تو مسلموں کے ہاں متوارث تھے چنانچہ ان لوگوں میں اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود قدیم عقائد کو ترک نہیں کیا اور صرف ترک ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کو بھی انہی عقائد کی روشنی میں دیکھا۔ یہی سبب ہے کہ صحبت نبوی سے حُر و مہرے کے سبب یہ لوگ اسلام میں طرح طرح کے فرقوں اور گروہوں کے بانی مبنی ہوئے۔

خواجہ حسن بھری نے قدیریہ اور جبرییہ دونوں فرقوں کے ابطال کی کوشش فرمائی۔ آپ نے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ پیش کیا کہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار کل بلکہ اس کے بین بین ہے آپ نے اس عقیدے کا اتنی شد و مد کے ساتھ اظہار کیا کہ حجاج ایسے ظالم حاکم کو اپنی حکومت کے بچانے کی فکر پڑ گئی۔ یہی سبب ہے کہ اس نے جبریوں کے مخالفوں کو چن چن کے قتل کیا غالباً جناب خواجہ کے قتل کا ارادہ بھی ہو گا کہ آپ روپوش ہو گئے مگر خواجہ سے یہ عزت گزینی کچھ زیادہ نبھ نہیں سکی کہ گوشہ تنہائی سے نکل آئے۔ ان کی گفتگو ہوئی آخر میں اس نے چھوڑ دیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر تابعی کو جب حجاج نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ایک خاص قسم کے جنون میں گرفتار ہو گیا۔ سوتا تھا تو خواب میں بھی اسے جناب سعید ہی نظر آتے اور کہتے کہ او ظالم تو نے کس جرم میں قتل کیا ہے؟ آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی جناب سعید کو اپنے سامنے کھڑا پاتا۔

اسی دوران میں حجاج کے پیٹ میں برطانی پھوڑا نکل آیا جس کا زہرون پردن جنم میں بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ پھر اسی مرض کے سبب وہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا نام زہریرہ ہے اس بیماری میں اس کو ایسی سردی محسوس ہوتی کہ دھکتے انگاروں کی ہزار انگلیٹیاں بھی اس کے قریب لائی جاویں تو کم ہیں۔ اس کے جسم سے انگلیٹھی کو اتنا قریب کر دیا جاتا کہ کھال جلنے لگتی مگر اس کی سردی کم نہ ہوتی تھی۔

طبیعیوں نے جب تجویز کیا کہ پیٹ میں پھوڑا ہے تو جانچنے کیلئے روٹی کے ٹکڑے کو تنگے میں باندھ کر حجاج کو لگوا دیا جب ٹکڑا نگلا گیا تب جھٹکا مے کر باہر کھینچ لیا گیا جو صرف کپڑوں سے بھرا تھا۔ آخر بیماری ناقابل علاج قرار پائی۔

حجاج نے خواجہ حسن بھری کو بلایا اور رونے لگا اور آپ کی خدمت میں گر گرا کر التجا کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے جناب خواجہ نے فرمایا۔ حجاج دیکھ کر میں نہ کہتا تھا کہ اللہ والوں سے نہ

الہجہ۔ انہیں مت ستایا کرو مگر تو نے میری ایک نہ سنی اور کبھی میری نصیحت پر عمل نہ کیا اب ترستا
گرا اب رونے سے کیا نائدہ؟ سعید کے ساتھ تونے جو کچھ کیا یہ اصل میں اسی کا خمیازہ ہے حجاج نے
کہا۔ خواجہ اب صحت کی دعا نہ فرما بیٹے بلکہ موت کی دعا کیجئے تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔

لفظ صوفی کس سے بنا ہے اور کس سے نہیں؟ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال
تصوفت ہیں۔ ایک گروہ سکے نزدیک صوفی کا لفظ اصل میں صفوی تھا جو کثرت استعمال سے
صوفی بن گیا۔ ابوالحسن قتادہ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفا سے بنا ہے جس کا مطلب ان لوگوں سے ہے
جنہیں قدرت نے پہلے ہی سے بشری کدرتوں اور غلاظتوں سے پاک صاف رکھا ہے بعض
کہتے ہیں نہیں! جو لوگ سادگی کی وجہ سے صوف کا لباس پہنے تھے وہ صوفی کہلائے بعضوں کا
خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی مناسبت سے صوفی کا لفظ اہدیت ہی سے وجود میں آگیا۔ صفہ کے معنی
عربی میں چبوترے کے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی درتھانہ گھر جو دن میں کہیں کام کاج کو نہ نکلتے۔ ہاتھ پیر ملا
اور اپنے لیے حلال روزی کماتے پھر فارغ وقت میں رسول اللہ سے علم دین حاصل کرتے اور آرام
کے وقت مسجد نبوی کے چبوترے پر چلے آتے یہیں رہتے بہتے اور اسی کو اپنا گھر مسکن اور آرام گاہ
سمجھتے تھے انہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

استعمال کب ہوا جیسا کہ صوفی کے اشتقاق سے متعلق اختلاف ہے اسی طرح اس کے
بارے میں بھی اختلاف ہے کہ لفظ صوفی کب استعمال ہوا کسی کے نزدیک
صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی کا لفظ محمد رسول اللہ کے زمانے
ہی میں پیدا ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جناب محمد رسول اللہ کی رحلت
شریف کے بعد رائج ہوا شیخ اکبر کہتے ہیں اور اخبار کا کہ میں لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن
بھری کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ بیرویل پیش کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن
بھری اور سفیان ثوری کے اقوال میں کئی مرتبہ آیا ہے۔

جو لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی تھا وہ درحقیقت

تصوف کے مسلک کا رشتہ یونان سے جاملاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف کا مذہب مسلمانوں نے اس وقت اختیار کیا جب یونانی زبان کا عربی میں ترجمہ آیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ یونانی کے لفظ سوف بمعنی حکمت کی محبت سے لیا گیا ہے۔ جناب فرید الدین عطار نے تذکرۃ اولیاء میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ بغداد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔

علامہ ابوریحان البیرونی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ صوفی کے معنی فلاسفر کے ہیں یونانی زبان میں سوف کے معنی فلسفہ کے ہیں یہی وجہ ہے کہ یونانی زبان میں فیلسوف کو فیلاسوفنا کہتے ہیں۔ یعنی فلسفہ کا مشتاق۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کا مسلک یونانی صوفیوں کے قریب قریب تھا۔ اس لیے اس کا نام صوفی پڑ گیا۔

علامہ بیرونی کا بیان بہت واضح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تصوف کی تحریک کو غیر اسلامی تحریکوں سے مستعار خیالی کرتے ہیں۔ وہ اصل میں القباس لفظی سے دھوکا کھا گئے۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے تصوف کے محرکات اور صوفیائے اسلام کے طور و اطوار غیر اسلامی تصوف کے محرکات اور ان کے صوفیوں کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہیں۔

جیسا کہ تصوف اور صوفی کے مسلک کے ماخذ اور استعمال کے بارے میں اختلاف پہلا صوفی ہے اسی طرح اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ اول اول کسی بزرگ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ کوئی جناب ابو ہاشم المتوفی ۵۰ ہجری کو پہلا صوفی قرار دیتا ہے کسی کے خیال میں جابر بن حیان پہلے صوفی ہیں۔ بہر کیف یہ دونوں ہی بزرگ کوفہ کے ہیں اور دونوں دوسری صدی ہجری ہی میں گزرے ہیں۔

جو لوگ تصوف کے مسلک کو عہد رسالت ہی سے قائم ہونے کا خیال رکھتے ہیں ان کے نزدیک صوفی کا لفظ جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ کی رحلت شریف کے دو سو برس بعد رائج ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ اسے شیخ سعدی شیرازی کے بزرگ استاد علامہ جوڑی نے یوں نقل کیا ہے کہ عہد رسالت میں جن لوگوں نے ذات رسالت مآب سے فیض باطنی و ظاہر حاصل کیا۔ ان

کے لیے صحابی سے بڑھ کر اس وقت کوئی اور لفظ ممتاز یا معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جو لوگ صحابہ سے فیض یاب ہوئے۔ ان کے لیے تابعی اور پھر تابعین سے جنہوں نے کتاب کیا ان کے لیے تبع تابعین سے بڑھ کر کوئی لفظ موزوں نہ تھا۔ جب تبع تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے تبع تابعین سے زانوئے تلمذ نہ کیا تھا۔ انکے لیے صوفی کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ تبع تابعی کے بعد اگر کوئی لفظ موزوں ہو سکتا تھا تو وہ صرف صوفی کا لفظ ہے۔

تصوف کے بارے میں یہ بات قطعی طے شدہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس نے ایک نمایاں اور ممتاز مسلک کی صورت پکڑ لی اس دور کے ممتاز صوفیوں میں جناب سفیان ثوری۔ ابراہیم ادھم۔ داؤد طائی۔ فیصل بن عیاض اور غورتلوں کے طبقے میں جنابہ رابعہ بصریہ کے اسمائے گرامی بہت مشہور ہیں۔ علمائے تصوف نے دوسری صدی ہجری کو صوفیائے قدیم کا دور قرار دیا ہے۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ قدیم صوفیاء قرآن حکیم، حدیث نبوی، فقہ اور تفسیر کے امام تھے وہ لوگوں کو علوم شرعی کی ترغیب دیتے۔ کتاب و سنت کی اتباع کرتے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔

علامہ جوزی نے خواجہ حسن بصری کی بزرگی کو تسلیم کیا ہے اور انہیں قدیم صوفیاء کے امام کی حیثیت

دی ہے۔

علامہ شبلی نے خواجہ حسن بصری کی فضیلت علمی کے پیش نظر اس بات پر تعجب کیا ہے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ سے کتاب علم نہیں کیا۔ حالانکہ ۱۱۱ھ میں جناب خواجہ زندہ تھے۔ جناب خواجہ کا سن رحلت کسی کے نزدیک ۱۱۱ھ ہے کوئی ۱۱۲ھ کہتا ہے کسی نے ۱۱۴ھ لکھا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جناب خواجہ نے ۱۱۰ھ ہجری میں وفات پائی۔

اول تو یہ جناب شبلی نعمانی کے نزدیک آپ کی تاریخ انتقال ۱۱۱ھ ہے۔ صحیح نہیں دوسم یہ کہ خواجہ صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ وسط و تلقین اور درس تدریس کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں جناب امام اعظم کو جو حضرت خواجہ حسن بصری کے انتقال کے

وقت صرف تیس برس کے تھے آپ سے راز لے تلمذ نہ کرنے کا کیونکر موقع ملتا۔

خواجہ حسن بھری نے ۱۱ ہجری میں انتقال کیا۔ بھرے سے دو تین کوس پر آپ کا مزار پرانوار
وقت مرجع خلائق ہے۔

خواجہ حسن بھری اپنے خیالات کے ائمہ میں

ابن جوزی نے صفوۃ الصفا میں آپ کے اقوال نقل کئے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔
خواجہ صاحب نے فرمایا جو نام نہاد مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ سواد اعظم ہمارے ہی جیسا ہے
اور کہتے ہیں کہ جہاں اللہ انہیں بخش دے گا وہاں ہمیں بھی معاف کر دے گا وہ سخت غلطی پر ہیں اس
طرح سے وہ نیک کام کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں اور اس کے فضل و کرم محروم رہتے ہیں البتہ
خدا کے بارے میں اپنے دل میں سن مانی آرزو میں ضرور پکارتے رہتے ہیں۔

در حقیقت وہ شخص سب سے بڑا ناجور و فاسق ہے جو چھوٹے بڑے سبھی گناہ کئے چلا جاتا
ہے مگر کہتا جاتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں وہ بخشنہا سب کے گناہ بخشنے والا ہے میرے لئے
کوئی کھٹکا نہیں۔

ایک مرتبہ کوئٹہ کے گورنر ابو ہبیرہ نے جب وہ بھرے کے دورے پر آیا تو آپ کو کسی ضرورت
سے یاد کیا آپ جب گورنر سے مل کر واپس ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند علماء دروازے پر کھڑے
ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ گورنر سے ملاقات ہو یہ دیکھ کر آپ بے ساختہ ان پر ٹوٹ پڑے فرما رہے تھے "کیا
تم ان گندوں اور خیشوں کے پاس جانا چاہتے ہو۔ بھانجریاں سے خدا تمہاری جان کو تمہاری جسم سے علیحدہ کرے
تم لوگوں نے اہل علم کو رسوا کر دیا خدا تمہیں رسوا کرے۔ خدا کی قسم اگر تم اس چیز سے جو ان امیروں
کے پاس ہے۔ بے نیاز ہو جاتے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے یہ طالب ہو جاتے ہیں۔ لیکن
افسوس ان کے پاس جو کچھ ہے اسی کو تم نے مطلوب بنا لیا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے

وہ بے نیاز ہو گئے

میں نے صحابہ کو دیکھا ہے جن کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقعت تھی جتنی بے قدر و قیمت تمہاری نظر میں تمہارے پاؤں کے نیچے کی خاک ہے۔ میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھر رات آتی اور اتنی غذا کے سوا جو صرف انہی کے لیے کافی ہو ان کے پاس اور کچھ نہ ہوتا اس پر بھی وہ کہتے کہ صرف میں ہی اسے کھاؤں نہیں یہ مناسب نہیں بلکہ یہ کروں گا کہ کچھ خود کھاؤں گا اور کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں وہ جو کچھ دیتے تھے اس کے خود ہی زیادہ محتاج ہوتے تھے۔

خدا کی قسم جن آدمی نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو۔ قرن اول کو پایا ہو اور پھر وہ تم لوگوں کے درمیان رہ گیا ہو کوئی صورت اس کی نہیں سوائے اس کے کہ صبح کو جب اٹھتے تو مغنوم اٹھتے اور جب شام ہو تو اس وقت بھی مغنوم رہے۔

موت دنیا کو رسوا کر رہی ہے۔ کسی دانشمند کے لیے یہاں مسرت کی گنجائش ہی اس نے کہاں چھوڑی ہے۔“

اے مسلمانو! قرآن حکیم کے بعد پھر کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی تمہارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پس تمہیں چاہیے کہ دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو۔ دین و دنیا دونوں میں نفع پاؤ گے اور آخرت کو بیچ کر جو شخص دنیا کو مول لے گا اسے دنیا میں نقصان رہے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس ہے۔ کیا تو اللہ سے جنگ کرنے کی اپنے اندر سکت رکھتا ہے۔ دیکھو جو شخص خدا کے حکموں سے منہ پھیرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔

خواجہ صاحب پر آشوب زمانے کے بزرگ تھے۔ نت نئے نئے فتنے اور فرقے مسلمانوں میں آئے دن اٹھتے رہتے تھے جنہیں دیکھ دیکھ کر خواجہ صاحب کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہیں عمر بھر اسی بات کی جستجو تھی کہ کسی طرح مسلمان آپس میں اختلافات کو ختم کر کے ایک ہر جا میں اور نیک بن جائیں اسی لگن اور دھن میں وہ اپنا تن من سب کچھ بھلا چکے تھے۔ دن رات مسلمانوں کی بابت

واصلاح میں لگے رہتے تھے خواجہ صاحب کے ایک شاگرد ابراہیم بن علی الشکری کہتے ہیں: میں نے جناب خواجہ حسن بصری سے زیادہ معموم آدمی نہیں دیکھا۔ جب ان پر نظر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی زندہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔

سعد بن جبیر تابعی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ مجھے چند نصیحتیں فرمائیں آپ نے فرمایا۔
اقوال تین چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ اول یہ کہ بادشاہوں سے میل جول نہ بڑھانا ان کی عنایات پر بھروسہ نہ کرنا۔ کیونکہ انہیں آنکھ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوم یہ کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا چاہیے تم اسے قرآن حکیم ہی کی تعلیم کیوں نہ دو۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے کسی راگ رنگ میں نہ پڑنا۔ پس جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے ہلاکت کی راہ پائی۔ نیز آپ نے فرمایا
 ۱۔ بھیڑ آدمی کی آواز پر فوراً نقل و حرکت شروع کر دیتی ہے مگر افسوس آدمی خدا کے حکم پر پس سے مس نہیں ہوتا۔

۲۔ بدوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ ورنہ تھوڑی بہت اچھائیاں جو ہیں وہ بھی ہاتھ سے چلی جائیں گی۔

۳۔ جس نے قناعت کی وہ دنیا سے بے نیاز ہوا جس نے لوگوں سے علیحدگی کی اس نے سلامتی پائی جس نے شہرت کو ترک کیا وہ آزاد ہو گیا۔ جس نے چند روز صبر اختیار کیا اس نے سعادت پائی۔

۴۔ ورع کے تین درجے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی بات کہے حق کہے۔ چاہیے خوشی میں ہو یا غم و غصے میں۔ دوسرے جس چیز میں خدا کا غضب ہو اس اپنے تمام اعضا کو نگاہ میں رکھے خدا کا خوف ہر لمحہ دل میں رہے یہ بائیس ہزار سال کی نماز روزہ سے افضل ہیں۔

۵۔ دنیا میں کوئی سرکش گھوڑا تیرے نفس سے زیادہ سخت لگام دیتے کے قابل نہیں۔

۶۔ اگر تجھے یہ دیکھنا ہو کہ تیرے بعد دنیا کی حالت کیا ہوگی تو دوسروں کی موت سے عبرت

پکڑو اور دیکھ کہ ان کے بعد دنیا کا کیا حال ہے؟

- ۷۔ جو شیخی میں آگیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اہمق نہیں۔
- ۸۔ جو شخص دوسروں کی برائیاں تیرے سامنے کرتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ تیری برائیاں دوسروں تکھما منے نہ کرتا ہو گا۔
- ۹۔ میرے نزدیک برادران دین۔ بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ دین کے یاڑیں اور بیوی بچے دنیا کے ساتھی۔
- ۱۰۔ میرا کلام سنو کیونکہ میرا علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور میری بے علمی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔
- ۱۱۔ جس دل میں دنیا کی محبت وہ زندہ نہیں مردہ ہے۔
- ۱۲۔ جو نماز حضور قلب سے نہیں وہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔
- ۱۳۔ تقویٰ اور پرہیزگاری دین کی بنیاد ہے۔ طمع اور لالچ اسے کھودیتا ہے۔
- ۱۴۔ تم ڈرانے والے کی محبت اختیار کرو تاکہ کل قیامت میں رحمت الہی تمہارے قریب ہو۔
- ۱۵۔ میں لوگوں سے اس بات کی امید نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا نہ کہیں۔ برا کہنے والوں نے تو اللہ کو بھی برا کہا ہے۔
- ۱۶۔ انسان دوسروں کو نصیحت اس وقت کرے جب خود پاک ہو جائے۔
- ۱۷۔ قناعت کرنے والا خلق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔
- ۱۸۔ جس نے تنہائی اختیار کی اس نے سلامتی پائی۔
- ۱۹۔ جس نے حسد کو چھوڑا۔ اس نے دوستی پائی۔
- ۲۰۔ جس نے صبر اختیار کیا اس نے بر خور داری حاصل کی۔
- ۲۱۔ صبر دو طرح پر ہے ایک مصیبت و بلا پر دوسرے ان باتوں پر کہ جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
- ۲۲۔ جو خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل ناطق ہو جاتا ہے اور زبان پر اثر ہو جاتی ہے۔

تصوف کے سلسلے تصوف کا نام پانے سے پہلے تمام عابدوں اور زاہدوں کو ارباب حدیث کہا جاتا تھا۔ جب لوگوں کو دین کے مسائل پیش آنے لگے اور انہوں نے

اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے ارباب حدیث کی طرف رجوع کیا تو ارباب حدیث میں جن بزرگان دین نے قرآن حکیم سنت نبوی اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل تلاش کر کے پیش کیا انہیں مجتہد یا فقیہ کہا گیا۔

مجتہدین یا فقہائے کرام ارباب حدیث سے کوئی الگ جماعت نہیں بلکہ انہی بزرگان دین میں سے ایک جماعت کے افراد ہیں جو مسائل کے استنباط کے لیے شرعی نصوص پر قیاسی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ارباب حدیث و فقہائے کے فرق کو اس طرح بیان کرتے ہیں

یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ اے فقیہو تم طبیب ہو اور ہم غطار ہیں۔ ہمارا کام ہے اچھی اچھی دواؤں کا کٹھا کرنا اور تمہارا کام ہے دوا کی جانچ پڑتال کرنا۔ مرض معلوم کرنا۔ پھر مریض کے مرض اور اس کے مزاج کے مطابق دوا تجویز کرنا۔

مقصود یہ کہ فقہاء اور صوفیاء علمائے اسلام دوا الگ الگ یا ایک دوسرے سے متصادم گروہ نہیں تھے بلکہ جس طرح غے نقہا صاحبان کے چار فقہی مکتب خیال ہیں یعنی امام ابو حنیفہ نے حنفی مکتب فقہ قائم کیا۔ امام شافعی نے شافعی۔ امام محمد مالک نے مالکی اور امام احمد بن حنبل نے حنبلی گروہ یا حنفی۔ مالکی۔ شافعی اور حنبلی فقہ اہل سنت والجماعت کے چار مکتب حق ہیں۔

اسی طرح سے وہ ارباب حدیث جنہیں بعد میں صوفیاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علم تصوف کے مختلف طریقے رکھتے ہیں اور وہ سب کے سب اسی طرح مکاتیب راسخ العقیدہ ہیں کہ جس طرح فقہ کے چاروں مذاہب حلقہ ہیں

جناب خواجہ حسن بھری اس اعتبار سے تمام ارباب حدیث میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں یعنی آپ ایک طرف امام الحدیث تھے دوسری طرف بصرے کے سب سے بڑے فقیہ بھی۔ آپ نے فقہ یا مجتہد کے لیے حسب ذیل شرطیں مقرر کی ہیں۔

اول یہ کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے یعنی دنیا اس کے نزدیک مقصود و بالذات نہ ہو۔ دوم۔ آخرت کے امور میں رغبت رکھے۔ سوم۔ دین میں کامل بصیرت حاصل ہو۔ چہارم۔ طاعات پر مداومت کرنے والا ہو۔ پنجم۔ مسلمانوں کی بے آبروئی اور ان کی حق تلفی سے بچنے والا ہو۔ ششم۔ اجتماعی مفاد اس کے سامنے رہے۔ یعنی انفرادی و شخصی مفاد پر قومی و اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔ ہفتم یہ کہ مال و دولت کا اسے لالچ نہ ہو۔

صوفیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص تواضع اور انکسار سے صوفیوں کا لباس پوشیدہ راوی کیڑا پہنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ اور دل کے نور میں اضافہ کر دے گا اور جو شخص غرور و نمائش کے لیے پہنے گا اس کو سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا۔ خواجہ صاحب سے تصوف کے جو سلسلے آگے چلے ان میں سے ایک سلسلہ کہ پنج چشت کہتے ہیں۔ دوسرے سلسلے کو نقاد کہہ جاتا ہے۔ پنج چشت حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ سلسلہ حضرت خواجہ حسن بھری کے مرید و خلیفہ اول عبدالواحد بن زید کے نام سے موسوم ہے زید نے ۷۱۶ ہجری میں وفات پائی۔

۲۔ عیاضیہ ہے۔ عیاض نے ۸۷۱ ہجری میں انتقال کیا۔

۳۔ یہ سلسلہ جناب فضیل عیاض کے خلیفہ اول جناب ابراہیم ادھم سے چلا۔ ابراہیم ادھم نے بادشاہت کو لات مار کر فقیری اختیار کی۔ ۱۶۲ ہجری میں رحلت ہوئی۔

۴۔ یہ سلسلہ جناب خواجہ حذیفہ مرعشی کے واسطے سے جناب ابراہیم ادھم سے چلا۔ ہمزہ البصری ۸۷۴ھ میں فوت ہوئے۔

۵۔ یہ سلسلہ جناب خواجہ اسحاق چشتی کے نام سے موسوم ہے اور یہ خواجہ

۵۔ چشتیہ۔ مشائخ و دیوری کے واسطے سے ہمزہ البصری تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقاد کی تفصیل اس طرح سے ہے۔

۱۔ یہ سلسلہ جناب خواجہ حسن بصری کے مرید و خلیفہ جناب حبیب عجمی کے نام سے
حبیبیہ موسوم ہے۔ حبیب عجمی نے ۱۵۶ھ میں وفات پائی۔

۲۔ یہ سلسلہ جناب حبیب عجمی کے خلیفہ و مرید جناب طیفور شامی المعروف بابینہ
طیفوریہ بسطامی کے نام سے موسوم ہے۔ بسطامی نے جناب امام جعفر صادق سے
روحانی توجہ حاصل کی اور امام علی موسیٰ رضا سے خرقہ خلافت پایا۔ آپ نے ۲۶۰ ہجری میں
انتقال کیا۔

۳۔ کرخیمہ یہ سلسلہ جناب معروف کرخی سے چلا جو حضرت خواجہ داؤد طائی کے واسطے سے
جناب حبیب عجمی کے مرید تھے آپ نے ۲۰۰ ہجری میں وفات پائی۔

۴۔ یہ سلسلہ حضرت معروف کرخی کے مرید و خلیفہ جناب سرعی سقطی کے نام سے موسوم
سقطیہ ہے سرعی سقطی نے ۲۵۴ ہجری میں وفات پائی۔

۵۔ یہ سلسلہ جناب شیخ سرعی سقطی کے خلیفہ اول جناب جنید بغدادی سے قائم ہوا۔
جنید بغدادی نے ۲۹۸ ہجری میں انتقال فرمایا۔

۶۔ گاوزر و نیمہ یہ سلسلہ جناب جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ کے مرید جناب ابو
اسحاق گاوزر و نی کے نام سے موسوم ہے۔ یعنی جنید بغدادی کے مرید
خواجہ ممشاد علودنیوری ان کے مرید و خلیفہ حسین ابو علی الاکاران کے مرید جناب ابو اسحاق گاوزر و نی
تھے انہوں نے سہ میں وفات پائی۔

۷۔ یہ سلسلہ جناب علاء الدین طوسی کے نام سے موسوم ہے۔ طوسی نے ۵۶۰ ہجری
طوسیہ میں وفات پائی۔ آپ جناب و حبیبہ الدین ابو حفص عمرو طوسی کے مرید و خلیفہ
تھے طوسی جناب خواجہ عبداللہ خفیف کے مرید تھے خفیف خواجہ احمد دنیوری کے۔ احمد
دنیوری خواجہ ممشاد علودنیوری کے اور یہ جناب جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ تھے۔
۸۔ سہروردیہ یہ سلسلہ جناب خواجہ ابو نجیب سہروردی کے نام سے موسوم ہے یہ نثار زادہ

نواسطوں سے جناب حبیب عجمی تک پہنچتا ہے۔ ابو نجیب جناب طرطوسی کے مرید و خلیفہ تھے آپ نے ۵۲۳ ہجری میں انتقال کیا۔

۹۔ **فردوسیہ** سے مشہور ہے۔ آپ نے ۶۱۸ ہجری میں انتقال فرمایا۔
جناب ابو نجیب سہروردی کے خلیفہ و مرید جناب نجم الدین فردوسی کے نام

سلسلہ تصوف پس معلوم ہوا کہ تصوف کے تمام سلسلے جو حضرت خواجہ حسن بصری سے شروع ہوئے آپ ہی کے واسطے سے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔

بعضوں نے بیان کیا ہے کہ غانوادہ فقر جو حضرت علی کی ذات مبارک سے ہفت گروہ فیض یاب ہوئے سات ہیں۔ اقل امام حسن۔ دوم امام حسین۔ سوم خواجہ حسن بصری۔ چہارم خواجہ کبیل بن زیاد۔ پنجم خواجہ اویس قرنی۔ ششم قاضی شریح۔ ہفتم خواجہ عبداللہ علمبردار۔ پھر ان بزرگوں سے آگے چوڑا غانوادہ سے ہوئے۔ بعضوں نے جناب امام حسن اور جناب امام حسین کے بجائے سلمان فارسی اور ابوذر غفاری کی ذات کو فقر کے ہفت گروہ میں شامل کیا ہے۔

۱۰۔ **چہار سلسلے** پاک و ہند میں اس وقت جو سلسلے ملتے ہیں وہ صرف چار ہیں۔ ۱۔ چشتی۔ ۲۔ قادری۔ ۳۔ سہروردی۔ ۴۔ نقشبندی۔ تصوف کے ان چاروں سلسلوں کی حیثیت وہی ہے۔ جو فقہ کے چاروں مذاہب کی ہے۔

چشتی سلسلے نے پاک و ہند میں مقبولیت حاصل کی۔ نقشبندی اور قادری سلسلہ خراسان ماورالنہر اور مکر و مدینہ میں مقبول ہوا۔ سہروردی سلسلہ زیادہ تر توران و کشمیر میں پھیلا۔

۱۱۔ **رابعہ بصری** رابعہ کہتے ہیں چوتھے کو۔ آپ کے والد محترم جناب اسماعیل نہایت عابد و زاہد اور بڑے متقی و پرہیزگار بزرگ تھے جناب رابعہ سے پہلے آپ کے تین بیٹیاں تھیں ان کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو چار بیٹیاں ہو گئیں

چنانچہ آپ کے والد محترم نے اسی رعایت سے آپ کا نام رابعہ رکھا۔

رابعہ کا اسم گرامی اسلام کی ان پاکیزہ اور نیک خواتین میں شمار ہوتا ہے جن کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام زندگی فقر و غنا سے عبارت ہے۔

رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی عملی تفسیر تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے فلفے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے چلے جاتے مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے تھے۔

ظاہر ہے ایسے صابر و شاکر باپ کی بیٹی جو فطرتاً عابدہ و زاہدہ بھی شروع ہی سے ہونے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحبِ عظمت اور خدا رسیدہ خاتون کیونکر نہ ہوگی۔

رابعہ کے والد ایک مفلیک الحال شخص تھے۔ عالم یہ تھا کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی کپڑا لٹہ تو ایک طرف گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جاسکتا۔

رابعہ کی والدہ نے جناب اسماعیل سے کہا کہ جابیئے فلاں پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیے۔ یہ عہد کرچکے تھے کہ میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔

خودی نہ بیخ غریبی میں نام پیدا کر

کے بمصداق خود کو دستِ سوال دراز کر کے دوسروں کی نگاہوں سے نہیں گرا میٹ گئے مگر اب موقع کی نزاکت اور بیوی کے اضرار پر بادلِ نخواستہ ایک پڑوسی کے گھر پہنچے مگر پھر وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بیوی نے پوچھا۔ کیوں کیا ہوا؟ بولے وہ دروازہ نہیں کھولتا۔

اسماعیل کو پڑوسی کی اس بے مہری اور اپنے سوال کے ہاں لے جانے کا بے حد قلق تھا۔

اسی عالم میں سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی خواب میں جناب محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی جب آنکھ کھلی تو جو کچھ خواب میں دیکھا اور یاد تھا اسے ایک پرچہ پر لکھ کر امیر بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ امیر نے مستنون پڑھتے ہی حکم دیا کہ دس ہزار درہم فقیروں کو اس شکرانے میں دے دیئے

جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے مجھے یاد فرمایا۔ اور چار سو دینار اس مرد کو دے آؤ اور اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ پھر وہ فوراً ہی بولا نہیں نہیں یہ بے ادبی ہے جسے جناب محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو مجھے اس کی خدمت میں خود پہنچنا چاہیے چنانچہ امیر بصرہ اسماعیل کے گھر پہنچا۔ ملاقات کی جلتے ہوئے یہ پیش کش کر دی کہ آپ کو جس شے کی ضرورت پڑے مجھے اطلاع کر دیا کیجئے۔ قدرت خدا کہ جب رابعہ ذرا سیانی ہو میں تو ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ زمانہ آپ کے امتحان و امتلا کا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ بصرے میں ایسا قحط عظیم پڑا کہ لوگ بچوں اور عورتوں کو اٹھا اٹھا کر لے جانے اور بیچنے لگ گئے۔

رابعہ بصری کی تین بڑی بہنیں معلوم نہیں کیا ہوا۔ کہاں گئیں وہ اس قحط کی نذر ہو گئیں خود رابعہ کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک بے رحم ڈاکو انہیں پکڑ کر لے گیا۔ چند روز اپنے پاس رکھا پھر آپ کو ایک اور آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔

یہ شخص بڑا سنگدل تھا۔ آپ سے اکثر بڑی محنت و مشقت کے کام لیتا تھا۔ اکثر بھوکا پیاسا رکھتا۔ آپ اس کی خدمت کرتیں۔ مصائب اٹھائیں مگر منہ سے اُٹ تک نہ کرتی تھیں ایک مرتبہ آپ کسی کام کے لیے کہیں جا رہی تھیں کہ کوئی نامحرم سامنے آگیا۔ آپ اسے دیکھ کر بے تحاشہ بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے گر پڑیں اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوئیں۔ رورو کے عوض کیا خدایا۔ میں غریب و یتیم اور قیدی ہوں۔ اب ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لیکن مجھے اس کا غم نہیں۔ معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں میں صرف تیری رعنا چاہتی ہوں اور اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو مجھے کچھ نگر نہیں

ایک رات جناب رابعہ خدا کے حضور میں سر بسجود تھیں۔ اتفاق سے مالک جاک رہا تھا۔ اس نے کوئی آواز سنی۔ اس نے غور سے دیکھا تو رابعہ سجدے میں رورو کے عوض کر رہی تھیں خداوند تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے احکام بجالانے کی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو ہر وقت تیری عبادت

کرتی لیکن تو نے مجھے چونکہ اپنی مخلوق کا ماتحت بنایا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔

مالک نے رابعہ کے یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ شعور بیدار ہوا صبح ہوئی تو یہ دست بستہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور بعد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔

مکہ و مدینہ کے بعد بصرہ و کوفہ و کہ جناب عمر فاروق کے حکم سے آباد کئے گئے، اسلامی علوم کے دو بڑے مرکز تھے۔ ہر چند بصرے میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کئے تاہم آپ کو بصرے کے در و دیوار سے ایک انس تھا۔ ایک واپسیت تھی۔ آزادی پانے کے بعد اب آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے علمائے اسلام سے مخوڑی ہی مدت میں قرآن حکیم اور فقہ و حدیث و غیر ہم اسلامی علوم سیکھ لیے۔ اور ان میں یہاں تک مہارت پیدا کی کہ بڑے بڑے علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔

امام سفیان ثوری۔ امام مالک بن دینار اور بلخی ایسے خدا پرست عالم باعمل اور عابد و زاہد بزرگ آپ کے ہم نشینوں میں شامل تھے۔ اور اکثر مسائل میں آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ جو مقام آپ نے علمی اعتبار سے پیدا کیا وہی مقام زہد و اطاعت میں حاصل کیا۔ اکثر ساری ساری رات عبادت و مناجات میں گزار دیتیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں رابعہ بصری کے ہاں مہمان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عباد کے لیے شام سے مصلاے پر کھڑی ہوئیں اور صبح کو دی ایک گوشہ میں علیحدہ ہو کر میں نے صبح کی نماز ادا کی۔ اویا بے کرام کی سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ

جناب رابعہ بصری نے جناب خواجہ حسن بصری کی مجلسوں کو سنا ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رابعہ کے تہجد اختیار کرنے کا سبب جناب خواجہ کے مسدک کی پیروی کے غلبہ کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔

البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ دنیا سے بے پروا والی یقیناً جناب خواجہ کی صحبت سے پائی ہوگی
رابعہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز تھی۔ خدا کے حضور میں ہمہ وقت حاضر رہنے اور خیال غصیاں پر
دن رات آنسو بہانے کے سوا اسے کوئی دوسرا کام نہ تھا۔

فرید الدین عطار نے ایک امیر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب خواجہ حسن بھری۔ رابعہ بھری کی زیارت
کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا ایک امیر کبیر شخص نہایت افسردہ و آزرده کھڑا ہے۔ خواجہ نے ماحزرا پوچھا
تو وہ کہنے لگا۔ میں دیناروں کی ایک تھیلی نذر کے لیے لایا ہوں مگر جناب رابعہ نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا
ہو سکے تو آپ ہی میری سفارش کر دیجئے خواجہ اندر گئے اور اس کا پیغام پہنچایا۔ رابعہ نے روئے ہوئے
کہا۔ پروردگار جانتا ہے کہ میں اس سے دنیا مانگتے عار محسوس کرتی ہوں حالانکہ وہ تمام دنیا کا مالک ہے
مجھلا ایسے شخص سے کیونکر لے لوں جو اس کا مالک نہیں ہے۔

یہ حکایت تو اپنی جگہ قطعی درست ہے لیکن یہ واقعہ خواجہ کا نہیں ہے خیال کیجئے کہ جناب رابعہ
کی ولادت ۵۹۵ ہجری میں یا ۱۱۱۱ ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ۸۰۰ ہجری یا ۱۸۵۰ میں پائی۔ جناب خواجہ
کا انتقال ۱۱۰۰ ہجری میں ہوا ہے اس وقت جناب رابعہ کی کیا عمر ہوگی؟ کب تھوڑا بڑا۔ مصائب میں
گرتا رہو بیٹے۔ اس کے بعد رہائی پائی اور طبیعت میں ایک زبردست انقلاب آیا یعنی دنیا کو ٹھکرانے
اور دل سے بیزار ہو جانے کا جذبہ پیدا ہوا یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ جس وقت امیر
بھرہ دیناروں کی تھیلی لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس وقت جناب خواجہ اس دنیا سے بہت پہلے جا چکے
تھے اصل میں یہ واقعہ امام سفیان ثوری کا ہے۔ وہی اکثر و بیشتر آپ کے پاس آتے جاتے تھے ماور
وہی اس موقع پر جناب رابعہ کی زیارت کو آئے تھے۔

رابعہ بھریہ کے سن ولادت کے متعلق سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کسی نے ۹۹ ہجری لکھا
ہے کسی نے ۹۵ ہجری بیان کیا ہے اسی طرح وفات کے متعلق بھی مختلف خیال ہیں کوئی کہتا ہے ۱۶۰
میں انتقال کیا کسی لکھا ہے ۱۸۰ ہجری میں فی اجل کو لبیک کہا کسی کے نزدیک ۱۸۵ ہجری میں رحلت

فرمانی۔

خواجہ حسن بھری کے واقعات میں خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جب تک رابعہ ایسی ایک ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ وعظ نہیں کہتے۔ اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا ہاتھیوں کی غذا چوٹیوں کو کیسے مل سکتی ہے۔

یہاں سوال اس سے نہیں کہ آپ نے کیا جواب دیا اور لوگوں نے آپ سے کیا پوچھا بلکہ کہنا یہ ہے کہ اگر مندرجہ بالا ولادت رابعہ کی تاریخیں درست تسلیم کر لی جائیں تو خواجہ صاحب کہ جن کا انتقال ۱۱۰ھ میں ہوا ہے۔ یا مان لیا جائے کہ ۱۱۱، ۱۱۲ یا ۱۱۴ھ میں وفات پائی خواجہ کی رحلت کے وقت رابعہ کی کیا عمر ہوگی؟ خیال تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی خواجہ حسن بھری کے زمانے کا نہیں بلکہ امام سفیان ثوری کے وقت کا ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب امام سفیان ثوری کے بھی مختصر حالات بیان کر دیں جن سے اندازہ ہو سکے کہ آپ کس مرتبہ بزرگ تھے۔

نام۔ سفیان۔ کنیت۔ ابو عبد اللہ۔ ۷۵ھ ہجری۔ کوفہ میں پیدا ہوئے
امام سفیان ثوری آپ کے والد محترم کا نام سعید تھا۔ وہ ثور بن مناکہ کی اولاد سے تھے اسی لیے آپ سفیان ثوری کے نام سے مشہور ہیں۔

حافظ ابن حجر اور خطیب بغدادی نے آپ کے حالات نہایت تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ائمہ فقہ و ارباب حدیث میں گلی سرسید کی حیثیت رکھتے ہیں علم و فضل اور زہد و اتقا میں آپ ضرب المثل تھے۔ آپ کے بارے میں تمام تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ان کی طرف بڑھی مگر آپ نے دنیا سے نظر پھیر لی۔

دار الشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں لیکن یہ بیان درست نہیں جناب ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اس حال میں کوئی کیونکر دار الشکوہ کا بیان صحیح تسلیم کر سکتا ہے۔

جناب امام اعظم کے نزدیک سفیان ثوری کا بڑا بلند مرتبہ تھا ایک مرتبہ کسی شخص نے امام اعظم سے کہا آپ نے سنا نہیں کہ سفیان ثوری نے کیا روایت کی ہے؟ امام نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سفیان حدیث کی تلاوت میں غلطی کرتے ہیں بخدا وہ ابراہیم نخعی (امام اعظم کے استاد) کے زمانے میں بھی ہوتے۔ تو بھی لوگ حدیث میں ان کے محتاج ہوتے۔

واقعہ یہ ہے کہ امام سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ امام مالک ان کے علاوہ خواجہ حسن بصری کے اکثر تلامذہ جناب امام اعظم کے معاصرین ہیں سے ہیں جناب سفیان ثوری کو ہم عصر ہونے کے علاوہ اس بات کا بھی فخر حاصل ہے کہ امام اعظم کے اکثر شاگردوں نے آپ سے حدیث پڑھی ہے۔ مثلاً۔

امام محمد بن حسن کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں جناب سفیان ثوری سے بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک امام محمد کیا اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے آپ سے پڑھا۔ سیرت نگاروں نے جابجا اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں جناب امام سفیان ثوری کے استاد مشہور تابعی جناب ہشام بن عروہ ہیں۔ امام سفیان ثوری کے علاوہ امام مالک اور سفیان ابن عیینہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ جناب ہشام بن عروہ کے علاوہ امام سفیان ثوری نے سلیمان بن مہران معروف بہ اعمش سے بھی استفادہ کیا ہے جناب اعمش نے انس بن مالک صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے اور عبداللہ بن ادنیٰ سے انہوں نے حدیث سنی ہے۔

جناب اعمش سے امام سفیان ثوری کے علاوہ جناب امام شعبہ نے بھی رانوسے تلمذ کیا ہے۔ یہ شعبہ وہی بزرگ ہیں جن سے امام اعظم جناب ابو حنیفہ نے فتوے اور روایت کی اجازت حاصل کی۔ انہوں نے ۱۶۰ھ میں وفات پائی۔ سفیان ثوری نے آپ کو امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ اور آپ کے انتقال پر کہا لو آج شعبہ پر فن حدیث ختم ہوا۔ معلوم نہیں امام اعظم کو استاد دارالشکوہ نے کس بنیاد پر لکھا ہے۔

تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ جناب سفیان ثوری کے مزاج میں دنیا اور دنیا والوں سے

بے انتہا بے نیازی تھی جس زمانے میں منصور عباسی نے امام اعظم کو بغداد کا قاضی مقرر کرنا چاہا
انہی دنوں اس کی نگہ انتخاب میں آپ بھی آگئے تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کے ساتھ
آپ کو بھی دربار میں طلب کیا گیا۔

امام سفیان ثوری کے بارے میں امام الحدیث سفیان بن عیینہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے سفیان سے بڑھ کر کوئی شخص علم و تقویٰ میں نہیں دیکھا۔ چنانچہ امام خود بھی فرماتے ہیں کہ
میں نے مسلسل تیس برس راتیں جاگ کر علم کے حصول کیے کوشش کی ہے۔ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی جو حدیث
مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے اور ایسی ایک بھی حدیث نہیں جیسے میں نے سنا ہو اور
اس پر عمل نہ کیا ہو۔

سفیان ثوری کو اگر ان کی سیرت کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ مجسم علم نظر آئیں گے
اور علم بھی وہ کہ جس کا دوسرا نام صرف عمل ہے۔

امام سفیان ثوری بڑے درویش صفت عالم اور تصوف کے سلسلے کے بہت ادب
بزرگ تھے۔ انہیں اللہ پر توکل تھا فقر و غنا کی دولت حاصل تھی ان کی زندگی کی یہ سب سے
بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ لوگ اکثر تحفے مخالف
کے کر ان کی خدمت میں پہنچتے اور آپ نہایت بے پردہ والی کے ساتھ واپس کر دیتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ اس دنیا میں کوئی شخص
کسی آدمی کا محتاج نہیں تو میں ضرور لوگوں کے تحفے قبول کر لوں اور جو کچھ وہ لاتے ہیں وہ
سے لوں یا ان سے کوئی شے طلب کر دوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ہو یا فقیر
امیر ہو یا غریب ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ہر آدمی ضرور مند ہے کوئی
شخص کسی کا حاجت روا نہیں تو پھر میں کیوں کسی سے کچھ مانگوں اور طلب کر کے اس احسان
کو کٹھاؤں میں کیوں لپٹوں کی بارگاہ سے مانگوں اور سوال کر دوں جو کبھی کسی کے سوال کو رد نہیں
کرتا اور کبھی اپنی نعمتیں عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔

کہتے ہیں ایک نوجوان چچ کو چلا۔ لیکن راستے میں کسی مجبوری نے اسے روک لیا۔ اسے چچ کی سعادت سے محروم ہو جانے کا بڑا قلق تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جناب سفیان ثوری اس کے پاس کھڑے تھے آپ نے اس نوجوان سے فرمایا میں نے چارچ کئے ہیں۔ جاؤ۔ ان کا ثواب تجھے بخشا۔ لیکن ایک آہ جو تو نے بھری ہے۔ وہ مجھے دے دے۔

آپ فرماتے ہیں کہ صرف ٹاٹ کے کپڑے پہننے اور جو کی روٹی کھانے کا نام فقر نہیں اور نہ اسے زہد و عبادت ہی کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ فقر نام ہے دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہنے کا ممکن ہے بعضوں کو غلط فہمی ہو کہ جناب سفیان ثوری رہبانیت یا دنیا سے ترک تعلق کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ نہیں ان کا مطلب صرف یہ ہے بقول شاعر۔

پہ گیر رسم تعلق و لازم مرغابی
کہ اور آب چو برخواست خشک پر بہشت

یعنی انسان دنیا میں اس طرح سے رہے جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے کہ جب پانی سے باہر نکلتی ہے۔ پرخشک ہوتے ہیں۔

امام سفیان ثوری نے تمام عمر قرآن و حدیث کا درس دیا ہے جس شان کی کتاب موطا امام مالک نے لکھی اور سفیان عیینہ نے الجوامع فی السنن والاداب لکھی قریب قریب اسی شان کی کتاب امام سفیان ثوری فی الجامع الکبیر فی الفقہ والاحادیث لکھی ہے۔

امام سفیان کا یہ قول بہت شہور ہے کہ انسان جس حال میں بھی رہے خدا کا شکر ادا کرتا رہے اگر اس پر کوئی آفت بھی آجائے تو خدا سے اس کا شکوہ نہ کرے اور نہ خدا کو کوئی الزام ہی دے۔

امام سفیان ثوری نے ۲ شعبان ۱۶۳ ہجری میں انتقال کیا اور بصرے میں مدفن ہوئے۔

آپ کے حالات زندگی میں جیسا کہ منصب قضا قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

اس سبیر بات بالکل واضح ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں۔

منصور نے منصب قضا فنیض کرنے کے لیے جن بزرگوں کے ساتھ سفیان ثوری کو بھی طلب کیا تھا اس سے ان کی گوشہ نشینی شہرت و ناموری اور دنیا سے بے تعلق رہنے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ہر چند سفیان ثوری اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے مگر حکم حاکم مرگ مفاجات دربار میں حاضر ہوئے لیکن بجائے اس کے کہ منصور سے صریحاً انکار کر کے خدا واسطے کا بیرمول لیتے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہنچ پہلی پہلی باتیں کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ دیوانہ خیال کیے گئے اور منصب کے قبول کرنے سے رہائی مل گئی۔

اس واقعہ سے یہ اندازہ نہ لگا لیجئے کہ آپ صاف بات کہنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی دلیری دے باقی تو یہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھری کھری اور بے لاک باتیں کہنے سے کبھی نہیں جھجکے بلکہ چاہتے یہ تھے کہ اس معاملے میں ایسی چال چلی جائے کہ جس سے بگاڑ بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے۔ ورنہ طبیعت کی جراثیم کا عالم تو یہ تھا ایک مرتبہ مسجد حرام میں منصور سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا: قسم ہے آپ کو اللہ کے اس گھر کی سچ سچ کہے کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ آپ نے فوراً بے دھڑک جواب دیا: قسم ہے مجھے اس گھر کے رب کی۔ میں نے تجھے بدترین آدمی پایا۔

ایک مرتبہ حج کے دنوں خلیفہ مہدی سے ملاقات ہوئی موجب لوگ اس کی تعریف اور توصیف میں لگے ہوئے تھے اور اس کی خوبیاں ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ عمر ابن خطاب نے حج کیا تو صرف سترہ دینار خرچ کئے اور تو نے حج کیا ہے تو سارا بیت المال ہی خرچ کر ڈالا۔ کہتے ہیں مہدی یہ سن کر بہت خفا ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلد ہی جناب سفیان ثوری پر دنیا تنگ ہو گئی۔ یہاں تک کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے غریب وطن ہونا پڑا اور غربت ہی میں آپ نے انتقال کیا۔

جناب سفیان ثوری کی آزادی دے باقی کا اس واقعہ سے بھی ایک اندازہ کیا جاسکتا

ہے کہ جن دنوں شام میں کوئی حضرت علی کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ یہ ان دنوں وہاں حضرت علی کے فضائل بیان کرتے اسی طرح عراق پہنچتے جہاں حضرت عثمان کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ تو یہاں حضرت عثمان کے مناقب کا ذکر کرتے اسی طرح کوفے میں حضرت ابو بکر صدیق اور بصرے میں جناب عمر فاروق کے محامد و مناقب بیان کرتے کہ یہاں کوئی صدیق و فاروق کا نام نہیں لیتا تھا۔

امام احمد بن حنبل نے جناب سفیان ثوری ہی کے شاگردوں سے تعلیم پالی ہے سفیان کی بیشتر حدیثوں کا حصہ انہیں از بر تھا۔ اگرچہ انہیں سفیان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تاہم معنوی لحاظ سے جناب امام اگر انہیں اپنا استاد سمجھتے ہیں تو حق بجانب ہیں۔

ایک مرتبہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے کسی نے دریافت کیا کہ امام کون ہیں؟ فرمایا۔ امام ایک ہی ہیں اور وہ ہیں سفیان ثوری خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ ان کے درس کی سب سے پہلی مجلس خراسان میں قائم ہوئی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ المختصر کہ جناب امام سفیان ثوری علم و عمل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ کے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے کہ ان کا مرتبہ علم و فضل کے لحاظ سے زیادہ بلند تھا یا بیشتر اور کردار کے لحاظ سے۔

حُسنِ فداوی

و

جنید بغدادیؒ

ولادت بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا اسی رعایت سے بغدادی کہلائے جناب مخدوم
علی ہجویریؒ نے آپ کا نام نامی واسم گرامی کشف المحجوب میں ان الفاظ میں تحریر کیا ہے: شیخ الشیخ
اہل طریقت، امام الائمہ شریعت ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔
جناب جنید کی کنیت ابوالقاسم، لقب سید الطائفہ، طاوس العلماء اور قواریری و زجاج ہے
تیسرے نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے والد محترم آبگینہ فروش تھے اسی رعایت سے آپ کو قواریری
و زجاج کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

آپ جناب سفیان ثوریؒ کے تلامذہ کے شاگرد اور اپنے ماموں جناب شیخ ربیع بن سفیانؒ کے
مرید تھے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے ماموں
سے دریافت کیا کہ کوئی مرید آپ کی نظر میں کیا ایسا بھی ہے جو مرتبہ و مقام میں اپنے مرشد سے بڑھ
گیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ جنید ہے۔

شیخ ابو جعفر ندو کہتے ہیں کہ اگر عقل بہ شکل انسان ہوتی تو جنید کی صورت میں آتی۔ آپ کے
حکیمانہ و صوفیانہ اقوال اہل ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہیں۔

جناب جنید بغدادیؒ کے سن و ولادت کے تعلق و ترقی سے کچھ کہا نہیں جاسکتا البتہ ضرور
ہے کہ آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پید ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے
اور ماموں رشید کی مشاغل دینی و علمی سے وابستہ کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال
علماء و فضلاء جمع تھے۔

آپ ابھی سات ہی برس کے تھے کہ اپنے ماموں جناب شیخ سری سقطیؒ کے ساتھ حج کو گئے۔ جناب سری سقطیؒ کے ساتھ ان کے بہت سے درویش بھی تھے۔ راتے میں ان سے دین کے مسائل پر بات چیت ہوتی آپ کے درویش باری باری اپنی معلومات اور عقل کے مطابق اظہار خیال کرتے ایک روز ان سے شکر کی تعریف پوچھی گئی سب نے اپنی اپنی سمجھ کے موافق جواب پیش کیا۔ مگر نکتہ کی بات کوئی نہ کہہ سکا۔ سری سقطیؒ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا تم بتاؤ؟ آپ نے کہا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کرنا بس یہی شکر ہے۔

جناب جنید بغدادیؒ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سری سقطیؒ علیہ الرحمہ ہی کے التفات خصوصی کا نتیجہ ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ فقر و سلوک کے منازل طے کرنے کے ساتھ آپ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی ہیں۔ چنانچہ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ بیس برس ہی کی عمر میں جناب ابو ثورؒ کے حلقے میں بیٹھ کر فتوے لکھنے لگے۔

علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ کے زہد و عبادت اور تسبیح و تقدیس کی طرہ بہت زیادہ رغبت کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی مصروف رہے۔ شیشہ کی جو آبائی دکان آپ نے ورثے میں پائی تھی۔ اسی میں کاروبار شروع کر لیا اور شیشے کی بجائے ریشمی کپڑوں کے ٹھکان رکھ لیے۔

مگر جس دنیا کے بارے میں جناب مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ عجب عیبت دنیا از خدا غافل بن اس سے آپ نے کبھی ایک لمحہ کا تعلق بھی پیدا نہیں کیا وہ ریاضت و مجاہدے بھی کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے لیکن ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھتے فرمایا کرتے کہ ہمارا یہ مذہب تصوف اصول کتاب و سنت کا مقید ہے جو شخص قرآن و حدیث اور کتاب و سنت سے واقف نہیں پیروی کے لائق نہیں۔

ایک وقت آیا کہ جناب شیخ سری سقطیؒ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جنید کو انبلاء کتاب و سنت اور کمال اطاعت کی بدولت

روحانیت کے اتنے بڑے بلند مرتبے پر پہنچا دیا کہ خود جناب سری سقطی ایسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورے لینے لگے۔

ایک مرتبہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ کچھ پریشان سے ہیں۔ پوچھا۔ ماموں ^{جان} خیریت تو ہے۔ فرمایا ہاں خیریت ہے۔ آج ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ پوچھا تھا کہ توبہ کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے جواباً عرض کیا۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بالکل محو کر دے۔

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اول اول آپ وعظ کہتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مگر جب آپ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ان کے ارشاد پر آپ نے وعظ کہنا شروع کیا۔ اس عرصے میں آپ کے ماموں جناب شیخ سری انتقال کر چکے تھے۔

مگر جناب مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو جناب شیخ سری سقطی کی حیات ہی کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے اور یہی صحیح ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جناب جنید بغدادی سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیریں ذمہ آفریں زبان عطا فرمائی ہے آپ کا بیان درد سوز سے پُر ہوتا ہے۔ آپ وعظ فرمایا کیجئے۔ آپ نے کہا جب تک میرے شیخ و بزرگ ماموں زندہ ہیں ان کی زندگی میں وعظ کہنا میرا نزدیک خلافت ادب ہے۔

اسی دوران میں ایک روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا اے جنید، خدا کی مخلوق کو ضرور وعظ سنا یا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وعظ کو مسلمانوں کی نلاح و بہبود کا ذریعہ بنایا ہے۔

جب آپ بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ اب میرا مرتبہ شیخ سری سے بڑھ گیا ہے جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ نے مجھے وعظ کہنے کا حکم دیا ہے۔

جب صبح ہوئی تو آپ کے ماموں نے آپ کے پاس ایک درویش کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب تو جناب محمد رسول اللہ نے مجھے تمہیں حکم دیا ہے اس لیے اب اس کی تعمیل کرنا تم پر فرض ہے جناب جنید نے فرمایا کہ میرے دل میں جناب ماموں پر برتری پالنے کا جو خیال

آیا تھا وہ ایک لخت نکل گیا۔

جناب جنید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ ایک روز مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آتے ہوئے دکھائی دیا جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اس کو دیکھ کر سخت نفرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جسے تم دیکھنا چاہتے تھے تب میں نے اس سے، اے گستاخ تجھے کس بات نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے۔ وہ کہنے لگا کہ جنید تم ایسے موقع کے دل میں یہ خیال کیونکر پیدا ہوا؟ کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دوں۔ مجھے اس کا جواب سن کر کوئی جواب نہ بن پڑا بہت حیران ہوا قریب تھا کہ میرا ایمان متزلزل ہو جائے مجھے غیب سے ندا آئی اے جنید اس سے کہہ دے کہ تو بالکل جھوٹا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اس کے اختیارات پر ایمان رکھتا تو کبھی حکم عدولی نہ کرتا پس شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔

جناب جنید بغدادی کے مزاج میں حلم، تحمل اور بردباری قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی طبیعت میں سنجیدگی، متانت و شفقت آپ کا جو ہر خاص تھا، یہی سبب ہے کہ آپ علماء اور صوفیاء و لوگوں گروہوں میں نہایت معزز و محترم تھے ہر چند بعض شریک طبع نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ایزدی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔

آپ کے زہد و تقویٰ کو توڑنے کے لیے ایک مرتبہ شریکندوں نے آپ کے پاس ایک نازنین، حور و شہ پریم مثال عورت کو بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت انکسار و عجز کے ساتھ گڑ گڑا کر استدعا کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے اور اللہ اکبر! کرنا سکھا دیجئے آپ اس کی باتوں کو سر جھکائے بغور سنتے رہے اور اس کے بعد اللہ کہہ کر ایک آہ جو کھینچی تو وہ تڑپ کر کمری اور گرتے ہی دم نکل گیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی آہ اثر سے خالی نہیں جاتی اللہ اپنے بندوں کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں اللہ علیہ السلام فرمودہ نہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت روٹی پختی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرا بیٹا کہیں کھو گیا۔ دعا فرمائیے کہ وہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا۔ جابی بی جابصبر کرو عورت چلی گئی مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئی اور دعا کے لیے عرض کیا آپ نے اسے پھر یہی جواب دیا چنا چنہ پہلی گئی۔ لیکن ماما کی ماری ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھ سکی وہ تیسری مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ اب میرا پیمانہ نہر لبریز ہو چکا۔ اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی آپ دعا فرمائیے آپ نے فرمایا اسے بی بی اگر یہی بات ہے تو جا کھر چلی جا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیرا بیٹا کھر آگیا۔ چنا چنہ وہ عورت کھر چلی گئی اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پیسے آگیا وہ فوراً اس کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔

لوگوں نے اس واقعہ پر بڑا تعجب کیا۔ آپ نے جواب میں قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی ومن حجب المفسر اذا دعا دیکشف السوء۔ فرمایا کہ جب اس عورت میں ضبط کی طاقت نہ رہی تو کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہ سنتا اور دعا قبول نہ کرتا۔

تصوف کا علمی دور

آپ کا زمانہ تیسری ہجری کا وہ علمی دور ہے جس میں تصوف نے ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت پائی۔ آپ ہی کے زمانے میں علم تصوف پر تالیفات و تصنیفات کا آغاز ہوا۔ تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ ”کسے کہ علم اشارت منتشر گرد جنید بغدادی بود۔ یعنی جس شخص نے سب سے پہلے علم اشارہ کی اشاعت کی وہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ تھے۔“

علم کے بارے میں بھی آپ ہی کے زمانے میں کہا گیا کہ علم کے دو پہلو ہیں ایک ظاہری دوسرے باطنی۔ ظاہری سے مراد شریعت اور باطنی سے مراد طریقت اسی زمانے میں یہ وائے بھی قائم کی گئی کہ باطنی علوم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ سے جناب علی کرم اللہ وجہہ نے حاصل کئے پھر ان سے جناب خواجہ حسن بصری نے پھر ان سے دیگر تمام بزرگان دین سے یکے بعد دیگرے سینہ بہ سینہ حاصل کرتے چلے آئے اسی مناسبت سے علم تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم سفینہ نہیں بلکہ علم سینہ ہے۔

کہا گیا کہ شریعت سے انسان حقیقت کو پاتا ہے اور طریقت سے اسے معرفت حق حاصل ہوتی ہے۔ گویا شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت ہی وہ عناصر چار گانہ ہیں جو قدیم صوفیاء کرام کے تصوف کو صوفیائے متاخرین سے علیحدہ کرتے ہیں یہی وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے عالم اور صوفیوں کے درمیان ایک مستقل نزاع شروع ہوا علما کرام اور صوفیاء علیحدہ گروہ بن گئے سید الطائفہ جناب جنید بغدادی اس سلسلے کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر شریعت اور طریقت اسلام کی دو مختلف راہیں نہیں بلکہ ایک ہی تعلیم کے دو پہلو ہیں اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔

تصوف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔ ہر بے اخلاق سے علیحدہ رہنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا تصوف ہے۔ تصوف کا علم کتاب و سنت سے باہر نہیں جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا اور حدیث نہیں لکھی وہ تصوف میں بات کرنے کا اہل نہیں۔

اہل تصوف کا سب سے بڑا سرمایہ فقر ہے۔ فقر تمام شکلوں سے دل کو خالی کر دینے کا نام ہے وہ اہل فقر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔ اے فقر اتم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے پچانے جلتے ہو۔ اور اسی سبب سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ پس تم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہو تو غور کرو کہ تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط اور کس قدر استوار ہے۔ صاحب کشف المحجوب اس عبارت کی تشریح فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی نے فرمایا اے درویشو خلق خدا تمہیں درویش

کہتی اور تمہارا حق ادا کرتی ہے تمہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ تم درویشی کی راہ کے تقاضے کیونکر پورے کرتے ہو۔ اور اگر پورے نہیں کرتے اور خلق خدا تمہیں کسی دوسرے نام سے پکارے تو اس حال میں تمہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم بھی اپنے دعوے میں انصاف و راستبازی سے کام نہیں لے رہے۔ وہ شخص جو اپنے دعوے کے خلاف چلے اس کی مثال اس طبیب جیسی ہے جو فن طبابت کے بلند بانگ دعوے کر کے بیماروں کو اپنے پاس بلاتا ہے لیکن فن طبابت سے بالکل ناواقف ہے اس طرح بیماروں کی بیماریاں گھٹنے کی بجائے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ خود بیمار پڑ جائے تو اپنا بھی علاج نہ کر سکے اور وہ دوسروں کے پاس جانے پر مجبور ہو۔

قدیم صوفیا کا دور جن بزرگان دین کے نام سے عبارت ہے ان میں سید الطائفہ جناب حنید بغدادی کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ آپ کے علاوہ اس دور کے جن دوسرے بزرگوں نے بھی شہرت پائی ان میں جناب حنید بغدادی کے خلیفہ و مرید شیخ ابوبکر ثعلبی، شیخ ابو علی ثقفی، شیخ سہیل بن عبداللہ تستری، شیخ علی بن ابی طالب، شیخ ابوبکر طمستانی، یازید بسطامی، ابوبکر ثقفی، حسین لوزی، سری سقطی، اسمعیل بن نجید، ابوعثمان جری وغیرہ شیوخ عظام کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنا یا تہذیب پر بلا کہ حق حلال کی روزی کمانا، بلا امتیاز و تخصیص تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظاہر و باطن ایک ہونا، اذاعمال میں اخلاص کا پیدا کرنا صوفیائے قدیم کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ مختصراً یہ کہ تابعین و تبع تابعین کے دور کو قدیم صوفیا کا دور کہا جاتا ہے اور انی زمانے کے بزرگان دین علم شریعت میں کامل تبحر کے حامل تھے۔

مگر جن صوفیوں نے تصوف کے نام پر اپنے آپ کو علم و عمل سے بیگانہ کر لیا درحقیقت انہوں نے اولیائے کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ تصوف کے بارے میں ابوبکر طمستانی کہتے ہیں: راستہ کھلا ہوا ہے اور کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یازید بسطامی کہتے ہیں: اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اتنی کراہتیں دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا

ہے تو اس سے دھوکا نہ کھاؤ یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ امر و نہی اور حدود و شریعت میں کیسا ہے؟
ابوبکر ثقات کہتے ہیں جس نے ظاہر امر و نہی کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا وہ دل کے
مشاہدہ باطنی سے محروم رہا۔

حسین نوری کہتے ہیں اگر ایک شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا
ہے جو اسے علم شریعت کی حد سے نکال دیتی ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر ایک شخص کو دیکھو کہ
وہ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور ظاہری احکام کی پابندی اس کی
شہادت نہیں دیتی تو اس کے دین پر تہمت لگاؤ۔

سمری سقطی کہتے ہیں جس شخص نے ایسی باطنی حقیقت کا دعویٰ کیا جس کی تردید شریعت
کے ظاہری حکم سے ہوتی ہے اس نے غلطی کی۔

اسماعیل نجید کہتے ہیں۔ امر و نہی پر صبر کرنا تصوف ہے۔

جناب جنید۔ مرض الموت میں بھی تکیہ پر منہ رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ ان کے
منہ پر دم تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی آپ نے فرمایا
نماز ہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچا ہوں اس لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور اس کے چند گھنٹے
بعد آپ مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے دار الفنا سے دار البقا کی طرف ۹۸ سالہ عمر میں کوچ کیا۔
بعد و سماع کی محفلوں کا رواج بھی آپ ہی کے زمانے میں شروع ہوا۔ لیکن آپ اور دوسرے
تمام صوفیائے قدیم ان محفلوں سے کئی اجتناب کرتے رہے۔ محدث ابن جنید نے لکھا ہے کہ شروع
شروع قوالی میں صرف زاہدانہ اشعار و قصائد تھے۔ متاخرین صوفیائے دور میں عاشقانہ اشعار
اور گانے کا رواج ہوا جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں ”کہ جب تم کسی مرید کو سماع میں مشغول دیکھو تو
بے نیس کر لو کہ اس میں لہو و لعب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے حسین نوری کہتے ہیں۔ کہ جب تم مرید کو دیکھو
کہ وہ قصائد سن رہا ہے اور راحت طلبی کی طرف مائل ہے تب اس سے بھلائی کی توقع نہ رکھو“
فرید الدین عطار نے تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے کہ اگرچہ تصوف کی خام اشاعت جناب

جنید بغدادی ہی سے ہوئی ہے لیکن ان کا لباس (پشمینہ) صوفیا کی بجائے عالموں کا تھا جناب مخدوم علی بجزیری کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی کے نزدیک تصوف کی بنیاد آٹھ خصوصیتوں پر ہے۔

اول سخاوت (جناب ابراہیم علیہ السلام کی) دوم رضا (جناب اسماعیل علیہ السلام کی) سوم صبر (جناب ایوب صابر علیہ السلام کا) چہارم اشارہ (جناب زکریا علیہ السلام کا) پنجم غربت (جناب یحییٰ علیہ السلام کی) ششم سیاحت (جناب عیسیٰ علیہ السلام کی) ہفتم اون کا لباس (جناب موسیٰ علیہ السلام کا) ہشتم فقر (جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا) یعنی آٹھ خصوصیتیں جن سے ان پیغمبران الوالعزم کی سنت پوری ہوتی ہے تصوف کی بنیاد ہیں۔

ایسے الفاظ و کلمات جو بعض اوقات حدود و شریعت سے متجاوز ہر جاتے **شطحات** ہیں تصوف کی اصلاح میں "شطحات" کہلاتے ہیں۔ جناب جنید بغدادی کے زمانے میں شطحات عام تھے مگر آپ نے ان کلمات کے ادا کرنے والوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لکھا ہے ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں ایک فقیر کالی گدڑی پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اس کی ماتم داری و سیاہ پوشی کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا میرے خدا کی وفات ہو گئی اس پر آپ نے اسے تین مرتبہ خانقاہ سے باہر نکل جانے کا حکم دیا لیکن فقیر نے اس کی تعمیل نہ کی۔ چوتھی مرتبہ جب اس سے پچر کہا گیا تب اس نے اپنے کلام کی اس طرح توضیح و تشریح کہ کہ جناب جنید کے غیض و غضب سے رہائی پائی۔ کہا کہ میرا نفس مظہر خدا ہے میں نے اسے قتل کر دیا ہے (یعنی نفس کشی کی) اس لیے اب اس کا ماتم دار ہوں۔

منصور علاج کے لغو انا الحق کا قصہ آپ کے زمانے کا سب سے زیادہ مشہور واقعہ ہے۔ مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں یہ عین ممکن ہے کہ علامہ جوزی کی یہ رائے غلط نہیں کہ منصور نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کی اور بالآخر جناب جنید بغدادی ہی کو منصور کے قتل کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرنی پڑی۔

حسین بن منصور حلاج، کے والد ایک نو مسلم ایرانی تھے جو بیضا نامہ ایران کے منصور حلاج ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہیں اس حسین کی ولادت ہوئی جس نے منصور حلاج کے نام سے شہرت پائی۔ منصور کے والد کسی درجہ سے جلد ہی بیضا سے نکلی کر عراق میں آکر آباد ہو گئے جہاں منصور نے ہوش سنبھالا۔

خواجہ فرید الدین عطار نے منصور کو قتل اللہ فی سبیل اللہ اور شہرِ مشیہ تحقیق جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ لیکن آگے چل کر تذکرہ اولیاء میں خود ہی تفصیل کی کہ بعض مشہور اولیائے کرام منصور کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے۔

علامہ جوزی نے تلبیس ابلیس میں منصور کے خیالات و عقائد تفصیل سے بیان کئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ منصور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا انسان تھا۔ یا اس نے تشبیہ و استعارات کی پریچ وادیوں میں خود کو گم کر دیا تھا۔ علامہ جوزی نے منصور کے حالات تلبیس ابلیس میں تفصیل سے لکھے ان کے نزدیک اس کے تحصیل علم کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچا عراق چھوڑ کر شہر چلا گیا وہاں سہیل بن عبد اللہ کی شاگردی اختیار کی اٹھارہ برس کی عمر تک ان کے پاس رہا۔ اس کے علاوہ اسے ابو الحسن ثوری اور جنید بغدادی ایسے اولیائے کرام کی صحبت میں آئی۔ برسوں ان کی خدمت میں جاتا رہا۔ پھر بغداد سے بصرے چلا گیا اور عمر بن عثمان کی صحبت اختیار کی اب تک اس کے خیالات عام سیدھے معارف مسلمانوں کی طرح تھے۔ لیکن اب اس کے خیالات بد لنے لگے اور ذہن طرح طرح کی نئی تاویلات و تعبیرات کی طرف پھر گیا اس کا سبب ان کتابوں کا دیکھنا تھا جنہیں تصوف کے موضوع پر عمر بن عثمان نے لکھا تھا۔ اور پھر وہ اس حال کو پہنچ گیا کہ تصوف کی وہ باتیں جنہیں بڑے بڑے صوفیائے کرام بھی لب پر لانے کی ہمت نہ رکھتے یہ انہیں برملا کہنے لگا جس سے لوگ نہ صرف اس سے بیزار ہو گئے۔ بلکہ عمر بن عثمان سے بھی نفرت کرنے لگے۔

ایک روز منصور نے جناب جنید سے بھی وہی چند ایک اٹھے سیدھے سوال کئے کہ جن

کے بارے میں عام لوگوں کو شکایت تھی جناب حنید نے فرمایا۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب لکڑی کا ایک سرائیرے خون سے لال ہوگا۔

منصور آپ کی تنبیہ کے بعد بغداد سے پھر شوہر آگیا۔ رنگ طبیعت میں کسی قدر تبدیلی آگئی اور مزاج میں ایک عالمانہ و فاضلانہ شان پیدا ہو گئی۔ لوگ عزت و احترام کرنے لگے لیکن اس حال میں ابھی ٹھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ پھر وہی خیالات عود کر آئے اور اپنی پہلے والی باتوں پر پھر آگیا۔

وہ تصوف کے نام سے ایسی ایسی باتیں کہتا اور گل افشائیاں کرتا تھا کہ جاہل تو ایک طرف خود عالموں کے پلے نہیں پڑتی تھیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے انا الحق دینا حق ہوں کا نعرہ شروع کیا، وہ کہتا تھا۔

ان منہ اھوی ومنہ اھوی اما نحن روحین حللنا بدانا
فاذا البصر تنی البصر تہ۔ اذا البصر تہ البصر تنی

ترجمہ میں وہی ہوں جسے میں چاہتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں وہ میں ہی ہوں۔ ہم دونوں روحیں ہیں جنہوں نے ایک قالب میں حلول کیا ہے اسی لیے جب تم مجھے دیکھتے ہو تو اسے دیکھتے ہو جب اسے دیکھتے ہو تو ہمیں دیکھتے ہو۔

آخر لوگ علمائے اسلام کے پاس جا جا کر شکایتیں کرنے لگے علما نے صوفیائے کرام سے پوچھا کہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے اگرچہ علما و صوفیہ سب نے مل کر سمجھایا کہ یہ کلمات کفر ہیں ان سے زبان کو روک لے مگر اس نے کسی کی نہ مانی انجام کار یہ کہ سب کو منصور کے خلاف سزائے قتل کا فیصلہ کرنا پڑا۔

منصور کے خیالات سے لوگوں میں اس کے خلاف جو فضا پیدا ہوئی ذیل کے واقعات سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔

عمدہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حسین بن منصور بلکہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے اور میں ان کے ہمراہ

قرآن پڑھتا جا رہا تھا۔ میری قرأت سن کر بولے کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔

محمد بن یحییٰ رازی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عثمان کو علاج پر لعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے تھے کہ اگر میں نے علاج پر قابو پایا تو اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ میں نے پوچھا اس کا سبب؟ کہا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو کہنے لگا ممکن ہے ایسا کلام میں بھی تالیف کر لوں۔

ابو بکر بن مشاود نے کہا کہ دینور میں ہمارے پاس ایک آدمی آیا اس کے پاس ایک تھیلی تھی جسے وہ دن رات اپنے پاس رکھتا اور کبھی جہانہ ہونے دیتا تھا۔ لوگوں نے اس کی تھیلی کو ٹٹولا تو اس میں علاج کا ایک خط نکلا جس کا عنوان یہ تھا کہ رحمان رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کو واضح ہو کہ وہ خط بغداد بھیجا گیا۔ علاج کو بلا کر وہ خط پیش کیا گیا کہا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔

لوگوں نے کہا پہلے تو صرف تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب الوصیت کا بھی دعویٰ کرنے لگے بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ جناب سید الطائفہ جنید بغدادی نے صادر فرمایا لیکن بعضوں نے اس سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ قتل علاج کے زمانے میں آپ حیات نہیں تھے۔ آپ سے اس واقعہ کا منسوب کرنا شرارت ہے۔ اکثروں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معاملہ پر جریر بن شہل اور ابن عطار سے پوچھا گیا۔ جریر نے کہا۔ یہ شخص کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ شہل نے کہا۔ جو شخص ایسا کہے اسے نظر بند کیا جائے۔ ابن عطار سے پوچھا تو انہوں نے علاج ہی کی طرز پر جواب دیا۔ یہی ان کے قتل کا سبب ہوا۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف سے۔ علی بن فورک نے ان اشعار کا مطلب دریافت کیا۔

سبحان من اظہرنا سوتہ — مرسنا لا هوتہ الشاقب

ثم بدانی خلقہ ظاہرا — فی صورۃ الاکل والشارب

حتی لقد عایتہ خلقہ — کل حظا حاجب بالجب

ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے عالم ناسوت کو لاہوت و رخشاں کی روشنی کے راز کا مظہر

بنایا۔ پھر انہی مخلوق میں مکالم کھلا کھانے پینے والے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اسے اس طرح سے دیکھا جیسے دونوں بھنیوں مقابلے میں دکھائی دیتی ہیں۔ شیخ نے یہ اشعار سن کر کہا ایسے شخص پر خدا کی لعنت جس کا یہ کلام ہے۔ فوراً نے کہا یہ اشعار منصور بن حسین علاج کے ہیں۔ شیخ نے کہا اگر یہ اشعار منصور کے ہیں تو وہ کافر ہیں۔

ابوالقاسم اسماعیل بن محمد بن زبجی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ بنت سمیری حامد وزیری کے پاس بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے علاج کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے والد مجھے اس کے پاس لے گئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تیری شادی اپنے بیٹے سلیمان سے کر دی جو نیشاپور میں رہتا ہے۔ جب میری اور تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو تم دن کو روزہ رکھنا اور شام کو کھٹے پر چڑھنا اور بغیر پیسے ہوئے نمک سے روزہ کھولنا۔ اور منہ میری طرف کرنا۔ اور جو بات تمہیں ناگوار گزرے مجھے یاد دلانا۔ میں ہر بات کو سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بنت سمیری نے کہا کہ کیوں ہیں کو کھٹے پر سو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ علاج مجھ سے آپٹے۔ میں ان کی اس حرکت سے خوف کے مارے کانپنے لگی اور جاگ اٹھی۔ علاج نے کہا میں تمہیں صرف نماز کے لیے جگانے آیا تھا۔ جب ہم کو کھٹے سے نیچے اترے تو علاج کی بیٹی نے مجھ سے کہا انہیں سجدہ کر رہیں نے کہا کہ میں کوئی غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے۔ اس پر علاج نے کہا۔ ہاں ایک خدا آسمان پر ہے اور ایک زمین پر۔

علاج کے زمانے کے جن علماء نے اسے واجب القتل قرار دیا ان میں ابو عمر قاضی کا نام سرفہرست ہے پھر تمام علمائے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ فقط ابوالعباس شریح نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علاج کیا کہتا ہے۔ ابو بکر محمد بن دادوا صنفانی نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے اگر وہ حق ہے تو جو کچھ علاج کہتا ہے وہ باطل ہے علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حنید بغدادی کے خلیفہ و مرید ابو بکر شبلی نے شدت کے ساتھ علاج کی مخالفت کی۔

کہتے ہیں خلیفہ بغداد نے باوجود قتل کا فیصلہ ہو جانے کے منصور کو اتمام حجت کے

یہ ایک سال تک نشدال میں رکھا۔ خلیفہ مقتدر باللہ نے آخری فیصلے کے لیے جناب جنید بغدادی کے فتوے کا انتظار کیا۔ بالآخر آپ کو بھی یہی فیصلہ کرنا پڑا اور اس پر مہر تصدیق ثبت کرنی پڑی کہ منصور کے ظاہر کی جو صورت ہے اس کے اعتبار سے تو واجب القتل ہے۔ رہا باطن۔ باطن کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ممکن ہے کہ جناب جنید نے ایک ققیہ کی حیثیت سے ضرور فتویٰ دیا ہو مگر جس وقت تعمیل کا وقت پہنچا آپ اس وقت حیات نہیں تھے۔ منصور کو ۳۰۹ھ میں سولی پر لٹکایا گیا۔ پھر اس کی لاش سولی سے اتار کر جلائی گئی اور اسے دریا میں بہا دیا گیا۔

سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ نے اس سے نہ صرف انکار کیا ہے کہ جناب جنید بغدادی نے منصور کے قتل کا فتویٰ دیا بلکہ اسے ایک شرارت قرار دیا ہے جو حضرت جنید کے خلاف علماء اسلام کی طرف سے کی گئی۔ لکھا ہے کہ قتل منصور کا واقعہ حضرت جنید کے انتقال کے گیارہ بارہ سال کے بعد ہوا۔

سفینۃ اولیاء میں جناب جنید بغدادی کی تاریخ وفات ۲۹۷ ہجری لکھی ہے اور بیان کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ۲۹۹ ہجری میں ہوئی لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ منصور علاج کے واقعہ قتل کی تاریخ ۲۵ ذی الحجہ ۳۰۹ ہجری بیان کی ہے۔

اب اس بیان کی روشنی میں یہاں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ جن علمائے اسلام جو نیاے عظام اور اولیائے کرام نے منصور کو پسند نہیں کیا ان کا ناپسند کرنا محض ان کے ذاتی خیالات و معتقدات کا نتیجہ نہیں تھا۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ اصل میں تصوف جدید میں ایک گروہ ایسا بھی ملتا ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا ہی میں ہو جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے شہر کے گلی کوپے میں کوئی خدا ہو۔

انہی کے ایک گروہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خدا ان کے پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ عراق میں یہ گروہ اصحاب الناظر اصحاب الوساوس اور اصحاب الخطرات

کہلاتا ہے۔

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصور حلاج کو شیریشہ تحقیق کے نام سے یاد کیا ہے اس کی حمایت کی ہے اور اس کے رمز و کنائے کو باطنی علم کہا ہے۔

منصور ہمہ وقت ایک استغراق کی حالت میں رہتا تھا اور کہتے ہیں اسی عالم میں اس سے شوارق عادات و کرامات ظہور میں آتیں جن میں ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز وہ اپنے حلاج دوست کے پاس گیا۔ اور عالم استغراق میں انگلی کے ایک اشارے سے روٹی دھنسنے لگا حلاج روٹی دھنسنے والے کو کہتے ہیں چنانچہ اس واقعہ سے وہ حسین بن منصور سے منصور حلاج مشہور ہو گیا۔

منصور کے بارے میں جناب مخدوم علی ہجویری اپنی کتاب "کشف المحجوب" میں فرماتے ہیں کہ منصور حلاج طریقت کے اہل حال اور مستور میں سے ہیں۔ مشایخ ان کے احوال کی ماہیت کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض نزدیک منصور حلاج کا طریقہ مردود ہے اور بعض کے نزدیک مقبول جس گروہ نے منصور حلاج کو پسند نہیں کیا ان میں سے عمر بن عثمان مکی۔ ابو یعقوب ہنری جوری ابو یعقوب افطع اور علی بن اصفہانی وغیرہم ہیں اور جس گروہ نے حلاج کے طریقے کو پسند کیا ہے ان میں سے ابن عطاء محمد بن حنیف ابوالقاسم بصری و غیرہم ہیں۔ اور جن بزرگوں نے حلاج کے بارے میں خاموشی اختیار کی اور توقف کیا ان میں سے حفید بغدادی۔ شبلی ہجویری اور حسری ہیں ایک گروہ نے منصور کو جادو و سحر اور اس کے اسباب و عوامل سے منسوب کیا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں شیخ المشایخ ابوسعید البخیری شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شقانی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو راز میں رکھا ہے مگر ہم اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں ہمیں ان کی ولایت سے جتنے علامات و دلائل نظر آتے ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے منصور کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، جن مشایخ نے منصور کو پسند نہیں کیا۔ ان کا رد کرنا ان کی بے دینی کے سبب

نہیں تھا بلکہ منصور کی عجیب و غریب کیفیت حال کے باعث ہے جس کا سمجھنا ان کی سمجھ سے باہر ہے۔

منصور ابتدا میں سہیل بن عبداللہ کامریہ تھا۔ پھر ان کی اجازت کے بغیر عمرو بن عثمان کی خدمت میں چلا گیا اور ان کامریہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے بھی اجازت لیے بغیر چلا گیا اور جناب بغدادی سے تعلق پیدا کرنا چاہا مگر انہوں نے اسے اپنی صحبت میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ درحقیقت منصور غیر معمولی مستی کے معیار کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ جو اسے ابھی میسر نہیں آیا تھا۔ پس علمائے اسے محض معاملات ظاہری و رسمی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ مخدوم علی ہجویری فرماتے ہیں

مجھ علی بن عثمان جلالی کے دل میں جناب منصور کی بڑی محبت تھی لیکن ان کے مسلک کی چونکہ کوئی بنیاد نہیں اور نہ ان کا حال کس معنی پر قرار پذیر ہے۔ اس لیے میرے نزدیک منصور کا کلام علی طور پر قطعی پیروی کے لائق نہیں۔

جناب مخدوم علی ہجویری نے اپنے بیان میں علاج پرچہ تنقید کی ہے اس کی رو سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر شبلی نے باوجود پر جلال طبیعت پانے کے منصور سے تعرض نہیں کیا۔ لیکن بعض ثقہ بزرگوں نے اس واقعہ پر جناب ابوبکر شبلی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ منصور کی مخالفت میں آپ نے بڑی شدت اختیار کی۔

جناب سید مخدوم علی ہجویری نے کشف المحجوب میں جناب شبلی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ شبلی نے منصور کے بارے میں فرمایا انا والحق لاج فی شیء واحد فخلد صنی جنو فی اھلک عقلت میں اور علاج دونوں ایک ہی حالت میں ہیں۔ میں نے تو جنوں سے اپنی جان بچانی مگر علاج نے عقل سے اپنی جان گنوانی۔

ابوبکر بن دلف حیدر شبلی۔ بعضوں نے جعفر بن یونس لکھا ہے۔ ولادت۔
ابوبکر شبلی ۲۴۷ ہجری سامرہ علاقہ عراق میں پیدا ہوئے اور شبلیہ میں پرورش پائی۔ اسی مناسبت سے آپ شبلی کہلاتے ہیں۔

شبلیہ ایک گاؤں کا نام ہے جو سمرقند سے آگے شہر اسروشنہ کے اطراف میں واقع تھا۔ آپ کے خاندان کے افراد کسی زمانے میں عراق سے نکل کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔

آپ نسلاً مصری تھے مگر ترکی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے آپ کو ترکی الاصل سمجھا ہے، کسی نے خراسانی لکھا ہے اور کسی کے نزدیک آپ مصری تھے۔

آپ کے والد ایک صاحب اثر و ثروت سردار تھے۔ آپ کے خاندان میں چونکہ دنیاوی دنیا و جاہ کے سوا کوئی علمی فضیلت نہیں تھی اس لیے آپ کی تعلیم کے بارے میں کچھ ٹھیک معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ پائی اور کن کن بزرگوں سے اکتساب علم کیا۔ البتہ اتنا ضرور علم ہے کہ آپ کا خاندان فقہ مالکی پر عمل کرتا تھا اور آپ نے تیس برس تک فقہ پڑھی۔ موطا امام مالک آپ کے زبانی یاد تھی۔

شبلی نے تعلیم سے فراغت پا کر شاہی ملازمت اختیار کر لی اور اپنے خاندان کی فوجی خدمات کے صلے میں مہارند کے گورنر بنائے گئے۔

کہتے ہیں ایک مرتبہ عباسی خلیفہ المعتضد باللہ کے جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں تمام بغدادی نئی زیبی و لہن کی طرح سجا ہوا تھا تمام ملکوں کے گورنر خلیفہ کے سامنے باادب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سوئے اتفاق سے ایک گورنر کو چھینک آگئی اور ناک سے رطوبت بہنے لگی۔ کوئی رومال پاس نہیں تھا۔ ناک پاک کر لی۔ خلیفہ نے گورنر کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ فوراً عتاب ہوا گورنری جاتی رہی۔ خلعت چھین کر سخت بے عزت کر کے دربار سے نکال دیا۔

شبلی نے اس معاملے کو دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ جس شخص نے شاہی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ شاہی خلعت کی ترقیر نہ کی اس کا ثبوت انجام ہو مگر جو شخص حاکم الحاکمین کے خلعت کا احترام نہ کرے اور آداب خداوندی اس کے پیش نظر نہ ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس واقعہ نے آپ کے دل پر کچھ ایسا اثر کیا کہ گورنری کولات مار کر فقیر ہو گئے۔ مگر کس کے فقیر ہوئے لوگوں کے در کے۔ نہیں۔ اللہ کے گھر کے۔ اللہ کی محبت کے۔

اب شبلی کی حالت یہ تھی کہ جس شخص کے منہ سے اللہ کا لفظ نکل جاتا۔ اس کا ثبوت شریعوں سے

بھرتیہ۔ پھر ایک وقت ان کی مجذوبیت کا ایسا آیا کہ نگلی تلوار سے کو بھرا کرتے اور کہتے جو شخص خدا کا نام زبان پر لائے گا اس کا سر قلم کر دوں گا۔

لوگوں کو ان سے خوف آتا تھا۔ مگر ہمت کر کے ایک دن ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ آپ اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کرنے کے کیوں درپے ہیں؟ فرمایا لوگ عادت پڑ جانے کے سبب اللہ کہتے ہیں ورنہ ان کے دلوں میں ارادہ اور خلوص نہیں رہا۔

ایک روز اللہ نے دعا کی اے پروردگار مجھے دو عالم عطا کر دے تاکہ میں ان کو نوالہ بنا کر کسی یہودی کے منہ میں رکھ دوں مجھے تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔

لکھا ہے کہ فقیر می اختیار کرنے کے بعد جب آپ کسی صاحب نظر کی تلاش کرتے ہوئے جناب جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے تو بغدادی علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنی صحبت میں اس شرط پر لینا قبول کیا کہ آپ شدید سے شدید مجاہدے ریاضتیں کریں گے اور ان سے مطلق نہیں گھرا بیٹیں گے۔

کہتے ہیں جناب جنید بغدادی نے آپ کے مزاج سے گورنری کی بوباس نکالنے اور طبیعت میں عجز و انکسار پیدا کرنے کے لیے آپ کو بھیک مانگنے پر مقرر کیا۔

چنانچہ آپ روزانہ بھیک مانگنے جاتے اور جو کچھ لوگوں سے میسر آتا اسے لا کر فقراؤ و مساکین میں تقسیم کر دیتے مگر خود بھوکے رہتے۔ لکھا ہے کہ بھیک مانگنے میں آپ کو بڑی دشواری پیش آتی۔ لوگ سمجھتے کہ آپ محتاج و بے کس نہیں ہیں اس لیے کچھ نہ دیتے مگر پھر بھی خوں توں کر کے مرشد کی تعمیل میں آپ کو کچھ نہ کچھ لانا ہی پڑتا۔

ایک روز آپ سے جناب جنید نے پوچھا۔ شبلی کہو اب تمہارے نفس کا کیا مرتبہ ہے؟ عرض کیا اب اپنے آپ کو تمام لوگوں سے ادنیٰ درجہ پر پاتا ہوں۔

اگرچہ معلوم نہیں یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تاہم یہ ضرور ہے کہ آپ کی بے نفسی و بے پروائی کے بارے میں۔ مطلقاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، شبلی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد ۳۴ ہجری میں وفات پائی۔

مخدوم علی، مجویری

ولادت - ۴۴ ہجری - میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی عثمان۔ اور آپ کا نام نامی علی ہے آپ کے گھر کے دوک پہلے غزنی کے ایک قصبے مجویری میں رہتے تھے۔ پھر مجویری کے قریب ہی ایک اور قصبے جلاب میں آگئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی چنانچہ آپ اسی مناسبت سے مجویری و جلابی کہلاتے ہیں۔

آپ نجیب الطرفین حسنی بیدیں نسب نامہ یوں ہے۔ علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی الحسن بن حسن بن زید شہید بن جناب امام شہید حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ گویا نواسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔

نقہ مسلک کے اعتبار سے آپ حنفی تھے آپ کو جناب امام عظیم ابو حنیفہ سے بہت محبت تھی مسلک طریقت کے لحاظ سے آپ سید الطائفہ جنید بغدادی کے پیرو تھے۔

آپ کے مرشد جناب خواجہ ابو الفضل خلی غزنوی سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ تھے جناب خلی حضرت علی حصر کی کے مرید تھے کی جناب شیخ شبلی کے مرید تھے۔ شبلی جناب سید الطائفہ جنید بغدادی کے مرید تھے۔ جنید بغدادی جناب شیخ سری سقطی کے مرید تھے۔ سقطی جناب شیخ معروف کرخی کے مرید تھے۔ کرخی جناب شیخ داؤد طائی کے مرید تھے طائی جناب حبیب بلی کے مرید تھے۔ بلی جناب خواجہ حسن بھری کے اور خواجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مرید و شاگرد تھے۔ گویا اس لحاظ سے آپ کو جناب علی کرم اللہ وجہہ سے دوسری مناسبت ہے۔

آپ کی تعلیم کے متعلق کچھ تفصیل سے معلوم نہیں کہ آپ نے کن کن بزرگوں کے سامنے زانو
نمزدہ کیا۔ البتہ آپ کی تصنیفات کے مطالعہ سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ علوم دین،
فقہ، تفسیر و حدیث میں تبحر کامل رکھتے تھے۔

کہتے ہیں شیخ بزرگ نام ایک ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت مشکل سے آپ کی عمر
بارہ سال کی ہوگی۔ شیخ بزرگ نے آپ سے علم تصوف پر ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کی جب ان
کا اصرار بہت بڑھ گیا تو آپ نے اپنی لکھی ہوئی کتاب لا کر ان کی خدمت میں پیش کی اور طالب
وفا ہوئے۔

شیخ بزرگ نے فرمایا۔ اے علی مستقبل میں تمہارا نام مطلع تصوف پر سورج کی طرح چمکے گا
چنانچہ ان کی یہ پیشگوئی حرت بھرت صحیح نکلی۔

جناب ہجویری نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے لیے شام۔ عراق۔ بغداد۔ پارس۔
کرمات۔ خراسان۔ ماوراء النہر اور ترکستان کا سفر کیا۔ وہاں کے علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ لکھا ہے کہ جن بزرگوں سے آپ نے اکتساب کیا ان کی تعداد تین سو سے ارپہ ہے۔
مگر جن در ایک بزرگوں کی روح پر درجہ جتوں سے بالخصوص فائدہ اٹھایا ان کا ذکر آپ نے اپنی
کتاب کشف المحجوب میں کیا ہے ان میں سے ایک جناب ابوالقاسم قشیری دوسرے جناب
ابوالقاسم گرگانی اور تیسرے جناب شیخ ابوسعید ابوالخیر کی ذات گرامی ہے۔

آپ تکمیل علوم ظاہری و باطنی کے بعد ۳۱۰ھ میں لاہور تشریف لائے اور یہاں آپ
نے علوم دین اور اشاعت اسلامی کا ایک ایسا چشمہ فیض جاری کیا جس سے چھوٹے بڑے
اونی و اعلیٰ سبھی سیراب و فیضیاب ہوئے۔

لاہور میں آپ کی آمد سے پہلے پنجاب کی سیاسی حالت کیا تھی؟ اس سے
ورود لاہور متعلق جاننے کے لیے ہمیں امیر سیکتگیں شاہ غزنوی کی فتوحات کے سلسلے
پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ جس کا مقصد بظاہر ہندوستان کو فتح کر کے سلطنت غزنہ کی توسیع

دکھائی دیتا ہے لیکن بیاطن وہ شوق جہاد تھا جیسے لے کر امیر سبکتگین بار بار یہاں آتا تھا۔
 ۳۶۶ھ ہجری میں سبکتگین جب اہل ہند سے جہاد کرنے کے لیے جاں نثاران اسلام کو لے
 کر نکلا اس نے ہندوستان کے متعدد قلعے فتح کر لیے اور ظلمت کدہ ہند میں اللہ کا نام بلند
 کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر مسجدیں تعمیر کروائے واپس آ گیا۔

اس زمانے میں راجہ پال کے حدود سلطنت لاہور سے ملتان اور کشمیر سے پشاور تک تھے۔ جب
 اس نے دیکھا کہ امیر سبکتگین نے اس کے بہت سے قلعے اور ملحقہ علاقے فتح کر لیے ہیں تو اس کو سخت
 فکر و انگیز ہوئی چنانچہ اب اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ امیر سبکتگین سے لڑنے کی ٹھان لی اور چڑھ
 امیر کو اس برہمن زادے کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر پشاور کو چل پڑا۔

لمغان جو کابل اور پشاور کے درمیان واقع تھا۔ اس کے میدان میں دونوں لشکر صفت آرا
 ہوئے گھمسان کارن پڑا۔ فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی بھی اس لڑائی میں اپنے باپ کے
 ساتھ شریک تھا۔ اس نے باوجود نہایت کم سن ہونے کے تارکے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت
 کھٹے کر دیئے۔

اب راجہ پال نے امیر سبکتگین کے حضور میں صلح کی درخواست پیش کی مہر چند سلطان محمود
 غزنوی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ برہمن زادہ دھوکہ دے رہا ہے تاہم امیر سبکتگین ایک
 بادشاہ کی حیثیت سے رضامند ہو گیا چنانچہ یہ طے ہوا کہ پال ایک لاکھ درہم اور پچاس ہاتھی
 نلکارنے کے پیش کرے۔

اگرچہ پال نے صلح کی اس شرط کو بظاہر منظور کر لیا۔ لیکن بیاطن اس کی نیت خراب
 تھی چنانچہ اس نے مذکورہ شرط کے پورا کرنے کے بہانے سے حکومت کے ایک معتبر رکن کو
 کہ امیر سبکتگین کے پاس رہن رکھ کر دار السلطنت کی راہ لی۔

مگر مسلمانوں کی ایک جماعت جسے وہ نذرانے کی مذکورہ رقم ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھ
 لایا تھا بٹھنڈہ پہنچ کر اسے قید کر لیا اور سبکتگین کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو وہ نہایت

غضبناک ہو کر اسے بد عہدی کی سزا دیتے کے لیے ہندوستان کی طرف پھر چل پڑا۔

ادھر جے پال نے ہندوستان کے تمام راجوں مہاراجوں کو لکھ کر بھیجا کہ تمہاری آزادی سخت خطر میں ہے مسلمانوں کی ہلاکت خیزیوں کا ایک شدید طوفان ہندوستان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اگر اس وقت تم نے میری مدد کے لیے فوجیں نہ بھیجیں تو ہم سب مٹ جائیں گے چنانچہ ہندوستان کے تمام راجاؤں نے باوجود جے پال سے ذاتی اختلافات اور دشمنی رکھنے کے امیر بکتگین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر بھیج دیئے کہتے ہیں جے پال کے جھنڈے تلے امیر بکتگین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لاکھ ہندوستانی موادوں کا لشکر جمع ہو گیا۔

اب ایک طرف تو عالم یہ تھا کہ جدھر نگاہ اٹھتی انسانی سروں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا دکھائی دیتا اور دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ امیر بکتگین کے پاس چند ہزار افغانی سپاہیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا مگر امیر کی ہمت کی داد دیجئے اس نے جو صلہ نہیں مارا اس نے کمال حکمت عملی سے کام لے کر اپنے لشکر کے پان پان سو کے دتے بنائے اور انہیں باری باری یکے بعد دیگرے دشمن کے مقابلے پر بھیجنا شروع کیا۔ قدرت خدا مسلمانوں کے استقلال و پائندگی نے چند ہی دنوں میں جے پال کی فوجوں کے حوصلے پست کر دیئے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگیں یہ دیکھ کر مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور مولیٰ گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا مختصر یہ کہ مسلمان پنجاب کے بہت حصوں پر قابض ہو گئے

۲۸۷ ہجری میں امیر بکتگین کے انتقال کے بعد اس کا اقبال مند فرزند اور جند سلطان محمد سرور آرائے حکومت ہوا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ اس نے ہندوستان پر سترہ چھلے کیے اگرچہ اسکی بہت شگنی نے ہندوؤں کے معتقدات باطلہ پر زبردست ضربیں لگائیں۔ اس نے سومنات کے شہرہ آفاق مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی طاقتوں کے چھکے چھپرے دیئے منظر کو جس نے اس کے سامنے مراٹھایا اس نے اسے کچل کے رکھ دیا یہ سب کچھ درست بجا یقیناً وہ ایک قابل تقلید اور ستائش کے لائق مسلمان بادشاہ تھا۔ مگر ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی روشنی

پھیلانے سے قاصر رہا۔

سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا جس کے سبب پنجاب محمود غزنوی کی سلطنت میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ لیکن محمود نے اقامت اختیار نہیں کی بلکہ پنا ایک گورنر چھوڑ کر غزنی واپس چلا گیا۔ لاہور کے پہلے گورنر کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گورنر سلطان کا بیٹا امیر مجدد تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں! سلطان کا مقرب خاص غلام ایاز تھا جو لوگ امیر مجدد کو لاہور کا گورنر بناتے ہیں وہ ایاز کو اس کا اتالیق ٹھہراتے ہیں۔

۱۴ ربیع الاول ۴۸۷ھ ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے رحلت پائی اس کے بعد سلطان کا بیٹا امیر مسعود منسب ہوا۔ ۴۸۷ھ ہجری میں امیر مسعود باغیوں اور سرکشوں کی گوشمالی کے لیے ہندوستان آیا۔ اس نے آگرہ ہانسی اور سونی پت کے قلعے فتح کیے اور پھر فتح و کامرانی کے ڈنکے بجاتا ہوا غزنی واپس چلا گیا۔

گو یا تنخیر قلوب اہل ہند کا کام ابھی تک باقی تھا جو امیر بکتائین کی تیغ آبدار سے ہوسکا نہ سلا^۴ کی شمشیر جوہر دار کر سکی اور نہ اس کے فرزند امیر مسعود ہی کی تلوار بڑاں سے ہوسکا۔ سچ تو یہ ہے کہ دل کی سلطنت پر قبضہ پانا کسی بادشاہ کے بس کا روگ نہیں۔ کوئی بادشاہ کیسا ہی جبری اور کتنا ہی ہمارا کہوں نہ ہو۔ دلوں پر فتح نہیں پاسکتا۔

دل و دماغ کی تنخیر کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے اور یہ قوت صرف انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر اور اس کی یاد سے دماغ کو پاکیزہ اور دل کو آباد کرتے ہیں۔ روح ایک لطیف شے ہے جن بزرگوں کو روحانی لطافتیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کی کثافتوں اور جسمانی لذتوں سے آلودہ نہیں کرتے۔

بعض ناعاقبت اندیش بزرگان دین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ظلمت کدہ ہند میں ان کی آمد شاہان اسلام کے ایما پر سیاسی اغراض و مصالح پر مبنی تھی۔

لیکن بزرگان دین کے سوانح حیات میں جب ترک لذت و دنیا پر ہم پہنچتے ہیں تو شرط

انصاف یہ ہے کہ پھر ان کے اخلاص اور نیت پر شبہ کرنے کی مطلق کوئی گنجائش نہیں رہتی یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ دین اسلام کی محبت اور جناب محمد رسول اللہ کی الفت ہی وہ سرمایہ حیات ہے جسے لے کر بزرگان دین ظلمت کدہ ہند میں روشنی پھیلانے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہے۔

جناب شیخ ہجویری سے پہلے جناب شیخ اسماعیل - اور شاہ حسین زرنجانی لاہور میں تشریف لائے تھے۔ اب جناب شیخ ہجویری کی آمد ہو رہی ہے۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر جتنے حملے کئے ان کی نوعیت فقط فتوحات کی ہے اور ایک سلطان ہی نہ کیا موقوف جتنے شاہان اسلام نے ہندوستان کو اپنی تلوار و شجاعت کے جوہر دکھائے ان میں سے کسی ایک نے بھی ظلمت کدہ ہند میں عیسائیوں کی طرح مشنری سکول اور کالج قائم کر کے اسلام کی تعلیمات پھیلانے کی باقاعدہ کوشش نہیں کی۔

آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہندوستان کی سیاسی حالت تو یہ تھی۔ تمدنی اور معاشی حالت بھی ناگفتہ بہ تھی۔ حال یہ تھا کہ لوگ تہذیب و تمدن سے اس قدر بیگانہ تھے کہ بھوک لگنے پر درندوں کی طرح اپنے سے کمزور انسانوں کو ہی چیر بھاڑ کر کھا لیتے تھے۔

ظاہر ہے ایسے حالات میں ہندوستان کی مذہبی معاشی اور سیاسی حالت کا کیا نقشہ ہوگا۔ جب آپ علوم ظاہری و باطنی میں تکمیل پانچے۔ تو آپ کے پیر و مرشد جناب ابو الفضل ختلی نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا۔

آپ کے لاہور آنے سے پہلے یہاں ایک عارف کامل دلی باکرامت شیخ حسین زرنجانی ایک اور بزرگ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے اپنے مرشد کو لاہور میں ان کی موجودگی کی طرف توجہ دلائی۔ جناب ختلی نے فرمایا۔ نہیں تم جاؤ۔ تم اس سے کیا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل پا کر آپ لاہور کو روانہ ہوئے۔

قدرت خدا دیکھئے کہ آپ جس وقت لاہور میں داخل ہوئے تھے تو جس کی طرف آپ نے مرشد کی خدمت میں اشارہ کیا تھا یعنی دار الفنا سے حسین زرنجانی دار البقا کی طرف جا رہے تھے۔

کہتے ہیں کہ شیخ حسین زنجانی کا جنازہ تھا مگر بعضوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔
بہر کیف دیوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے کسی بزرگ کا جنازہ تھا جو پہلے
سے یہاں موجود تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ لاہور
میں تشریف لائے اور یہیں عمر بھر قیام کیا۔

شہر لاہور کے باہر مغربی حصہ میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا اور اس کے قریب ہی دریائے
راوی گزرتا تھا۔ آپ نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا کہ یہی جگہ ہم فقیروں کے رہنے کے لیے موزوں
رہے گی۔ چنانچہ یہاں آج ظلمت کدہ ہندو کو نور ایمان سے مزور کر کے آپ ابدی نیند سو رہے ہیں۔
یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے لاہور پہنچ کر قیام فرمایا اور اسے تبلیغ اسلام و اشاعت دین کا مرکز
بنایا۔

تذکرہ میں لکھا ہے کہ آپ نے لاہور میں چھتیس برس تک قیام فرمایا ہے اس عرصہ
میں آپ نے جو تالیف قلوب کی طرف توجہ دی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے
ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو دانا اور گنج بخش کے نام سے پکارنے لگے۔

آپ اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتے ہیں کہ اسے سی سنی سدا تجھے گنج بخش کہتی ہے۔ حالانکہ
تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں تو اس لقب کا خیال اپنے دل میں پیدا نہ کر اور یہ نہ سوچ کہ
تجھے لوگوں میں کس قدر مقبولیت حاصل ہے اگر تو نے ایسا خیال کر لیا تو گنہگار ہو گا۔

”گنج بخش“ تو فقط وہی ایک پاک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس کے ساتھ
شرک نہ کرنا۔ اس کی ذات شرک سے پاک ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا
تو سمجھ لے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

آپ کی اس تحریر سے ایک طرف تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لاہور آنے
سے پہلے یہاں کے رہنے والے کس حال میں تھے۔ ان کے اعتقادات یا معتقدات پر کیسی کیسی
غیر اسلامی باتوں کا غلبہ تھا۔ دوسری طرف آپ کی سیرت کے وہ پہلو دکھائی دیتے ہیں جن

نے متاثر ہو کر یہاں کے رہنے والوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور انہیں
آپ سے اس قدر محبت بڑھی کہ آپ کے لیے فرط جوش میں "واتا" اور "اتانگنج بخش" ایسے غیر اسلامی
لفظ منہ سے نکالنے لگے۔

بعضوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور تشریف لائے۔ اور
آپ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے اور چلہ کشتی کی تو لاہور سے جاتے ہوئے فرط جوش میں
آپ نے بے ساختہ یہ شعر بڑھا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور حسن

ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہنما

کہتے ہیں اس وقت سے آپ گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ شعر کی ترکیب پر غور کیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب غلط ہے اس لیے وہ خواجہ معین الدین چشتی کا شعر نہیں ہو سکتا
اس اعتبار سے پھر یہ بات بھی نہیں کی کہی جاسکتی کہ آپ خواجہ کے شعر سے گنج بخش مشہور ہوئے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ کسی غیر معروف شاعر کا شعر ہو۔ مگر شعر کی ردشنی میں بھی یہ بات قطعی اور
حتمی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ آپ لوگوں میں پہلے ہی سے "گنج بخش" مشہور تھے۔ وگرنہ شاعر کا
ذہن کیونکر اس ترکیب کی طرف جاتا اور اسے اپنے شعر میں باندھتا۔

آپ کی سوانح حیات میں راویراجو کی مزاحمت کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے لاہور کے
ہندو اکثر اس کے بندہ بے دام تھے۔ اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے نہیں نکل سکتے تھے۔
آپ نے اس کے تمام طلبات کو ایک ایک کر کے توڑ دیے اور آپ کی ایک ہی نگاہ التفات
نے اسے راویراجو سے شیخ ہندی بنا دیا۔

راؤ نے جو کہ سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا گورنر تھا۔ آپ کے
علم و عمل اور زہد و تقویٰ کی جو شان دیکھی۔ تو آپ کے قدموں میں گر کے مسلمان ہوا۔ اور
شیخ ہندی کا لقب پا کر آپ کے حلقہ ارادت مندی میں شامل ہو گیا۔

مارشل لاء سے پہلے تک شیخ ہندی کی اولاد ہی شروع سے آپ کے مزار مبارک پر مجاوری کرتی چلی آئی ہے اب سنہ ۱۹۶۰ء سے حکومت پاکستان نے آپ کی خالقانہ منگرا اور مزار مبارک کے تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔

جو فیض بندگان خدا کو آپ کی زندگی میں پہنچ رہا تھا وہی فیض اب حکومت کے توسل سے دوبارہ جاری ہو گیا۔ جو لوگ نذر نیاز کی رقبہیں یہاں لاکھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ رائگاں نہیں جاتیں بلکہ ان سے آپ کی حیات مبارکہ کا وہی مشن پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جسے لے کر آپ غزنی سے ظلمت کدہ ہند میں وارد ہوئے تھے۔

جس مقام پر آپ نے قیام کیا وہاں آپ نے اپنی جیب سے ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ قائم کیا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوا اور اس کے دین کے فروغ و اشاعت کی ابتداء ہوئی۔

اس آپ کے ورود مسعود سے پہلے ظلمت کدہ ہند کی جو حالت تھی اس کا محضراً حال پیش کیا جا چکا ہے۔ اب ایک اجمال علم تصوف کا بھی ملاحظہ کر لیجئے وہ لوگ جو صوفیوں کا لبادہ اڈرہ کرار باب حدیث (اہل تصوف) کے گرد وہیں طرح طرح کے غیر اسلامی خیالات لے کر داخل ہو گئے تھے جن سے علم تصوف کی لوگوں کی نگاہ سے وقعت جاتی رہی آپ نے ان کی اصلاح اور ار باب حدیث کے مسلک (تصوف) کی مدافعت میں اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب تصنیف کی۔ جس میں ان تمام غیر اسلامی خیالات و معتقدات کا ابطال کیا جس نے تصوف کو قطعاً ٹھہری ذہن کی پیداوار یا ایرانیوں کی افتاد طبع کا نتیجہ ٹھہرایا۔

کشف المحجوب جس پائے کی کتاب ہے جناب نظام الدین دہلوی محبوب الہی کے اس قول سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں "جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنالے۔"

یوں تو آپ نے کشف المحجوب کے علاوہ اور بھی کئی ایک کتابیں علم تصوف پر تصنیف

کی ہیں مثلاً کشف الاسرار دیوان علی اور منہاج الدین مگر ان سب میں فوقیت صرف کشف المحجوب ہے
اور اے سوا اب آپ کی اور کوئی تصنیف نہیں ملتی۔

کشف المحجوب میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تصوف کے علم پر سب سے پہلی
کتاب ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر اس وقت کی ایک مستند کتاب
ہے جب کہ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور ابن عربی کی فصوص الحکم کا کوئی وجود
نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ اس کتاب میں متاخرین صوفیاء کے غلو اور نیم نچت خیالات و معتقدات
نہیں ملتے کشف المحجوب میں اولیائے کرام کے خیالات پیش کئے گئے ہیں جن سے تصوف
کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جو بے علم و بے عمل صوفیوں کی بدولت اس
دن پیدا ہوئیں۔ مثلاً کشف المحجوب میں لکھا ہے ابو یزید بسطامی کہتے ہیں۔

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں معلق ہو کر دوزخ و بیٹھ جاتا ہے تو اس کی اس کرامت
سے دھوکا نہ کھاؤ جب تک اس امر کو نہ دیکھ لو کہ حدود و شریعت کی حفاظت میں اس کی کیا
حالت ہے۔

✓ جو شخص قرآن حکیم کی تلاوت، شریعت کی حمایت، جماعت کا التزام، خانہ سے کے ساتھ
چلنا اور مریضوں کی عیادت کرنا چھوڑ دے اور شان باطنی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے بدعتی ہے
شیخ سری سقطی کہتے ہیں۔

✓ جو شخص ظاہر میں احکام خداوندی کی پیروی چھوڑ کر علم باطنی کا دعویٰ کرے وہ غلطی پر ہے۔
سید الطائفہ حبیب بغدادی کہتے ہیں۔

✓ جس شخص کو کتاب یاد نہیں، حدیث نہیں لکھتا، فقہ نہیں سیکھتا اس کی پیروی نہ کرو
تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا۔ تصوف کی اصل یہ ہے
کہ دنیا کی محبت سے علیحدہ ہو جائے ابو بکر شقائق کہتے ہیں۔

✓ جو شخص ظاہر میں امر و نہی کی حدود و ضائع کر دے وہ باطن میں مشاہدہ قلبی سے

مخدوم رہتا ہے۔

ابوالحسن فوری کہتے ہیں۔

جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے علم شریعت سے خارج کرے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

ابو حفص کہتے ہیں۔

جس شخص نے اپنے حال احوال اور افعال و اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق نہ ٹولا اور اپنے خطرات کو تہمت نہ لگائی اسے مردوں کے دفتر میں شمار نہ کرو۔

شیوخ صوفیہ کے ان اقوال کی روشنی میں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ جن حضرات نے تصوف میں غیر اسلامی خیالات شامل کئے اور ان پر تصوف جدیدہ کی بنیاد رکھی وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے علم سے منہ موڑ کر فقط زہد و عبادت کو جان تصوف سمجھ لیا۔

دراصل ارباب حدیث جنہیں صوفیائے قدیم کہتے ہیں۔ ان کے مقاصد بڑے پاکیزہ اور نیک تھے۔ لیکن جب تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ چلا اور تصوف کا مسلک ایک مستقل فلسفہ بن گیا۔ تب نام نہاد صوفیوں نے علم سے بے نیازی برتنی شروع کی اور اس پر عزت گری کو ترجیح دی۔ حالانکہ قدیم صوفیائے کرام کا یہ مسلک نہیں تھا، مثلاً ربیع بن خثیم کہتے ہیں: ”پہلے علم حاصل کرو پھر گوشہ نشین بنو“ ابن عبد اللہ کا قول ہے کہ زائد علم زائد عبادت سے بہتر ہے۔ یوسف ابن اسباط نے فرمایا: ”علم کا ایک باب حاصل کرنا ستر غزوات سے افضل ہے۔ معانی بن عمران نے کہا کہ ایک حدیث کا لکھنا مجھے تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔“

علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے ایک شخص حسین قزوینی کو دیکھا کہ وہ جامع منصور میں دن کو بہت ٹھہلا کرتا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا میں اس بہانے سے یقیناً کو دور کرتا ہوں میں نے کہا یہ تو شرع کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ تو نماز کے وقت نماز میں قیام کر اور سونے کے

وقت سو بھی جا آئی کو چاہئے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔

انس بن مالک نے کہا رسول اللہ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک سی پھٹے بندھی ہوئی ٹھک رہی ہے۔ استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے؟ عرض کیا کہ یہ زینب کی رسی ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے ٹھک جاتی یا اونگھ آتی ہے تو یہ رسی تھام لیتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے کھول دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم جب تک چاق و چوبند رہو اس وقت نماز پڑھتے رہو لیکن جب تھکان یا سستی آئے تب اس سے باز رہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اونگھے تو سو رہے حتیٰ کہ اس کی نیند جاتی رہے اور پھر نماز پڑھے۔

جناب مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و منصب ولایت سے متعلق اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جہاں جناب خواجہ چشتی اور قمر الدین مسعود ایسے جلیل القدر اولیا اللہ آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر حلقہ کشی کر چکے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے تاجداروں اور بادشاہوں نے بھی آپ کے آستانہ پر چہرہ سالی کی ہے۔

آپ ترک لذات۔ ذکر الہی اور تزکیہ باطن پر بہت زیادہ زور دیتے تھے بالخصوص تجرد پسند تھے آپ نے والدین کے حکم پر نہایت کم عمری ہی میں یکے بعد دیگرے دو شادیاں کیں۔ مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

۴۶۵ ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار پر انوار لاہور میں مرجع خلافت ہے

شیخ ہجویری اپنے خیالات کے آئینہ میں

کشف المحجوب کے باب ذکر ملامت میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ ابوزید کی خانقاہ میں تین مہینے تک رہا۔ میرا قاعدہ تھا کہ روزانہ غسل کر کے بیٹھتا مگر میری وہ مشکل حل نہ ہوئی جسے نے کہ میں یہاں پہنچا تھا ناچار یہاں سے خراسان کو روانہ ہوا۔

راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا جب میں وہاں پہنچا تو مجھے متصوفین کی ایک جماعت نظر آئی، میں نے ایک اور کھردرا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا اور پانی کا برتن تھا۔ اس جماعت نے مجھے نہایت حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور ان میں سے کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے میرے بارے میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم سے نہیں۔ بے شک میں ان میں سے نہیں تھا۔ لیکن میرے لیے وہاں رات گزارنا بھی ضرور تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے خانقاہ کے نچلے حصے میں ٹھہرایا اور خود بالائی منزل پہیلے گئے۔

کھانے کے وقت مجھے ایک سوکھی روٹی دے دی۔ خود بڑے عمدہ کھانے کھا رہے تھے۔ جس کی خوشبو مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ کھانا کھا چکے تو خوبوزہ کھانے لگے اور ازراہ تمسخر چھلکے مجھ پر پھینکے اور میرا مذاق اڑاتے رہے۔ مگر وہ جس قدر مجھ پر طنز کرتے اور میرے خلاف باتیں کہتے۔ مجھے ان سے رنج پہنچنے کی بجائے خوشی ہوئی۔ اس طرح ملا مت پہننے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مشائخ اپنے ہاں ان کو کیوں گوارا کر لیتے ہیں۔

جناب شیخ ہجویری اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں۔ سماع کا سماع ذوق رکھنے والے اصحاب میں سے ایک تو وہ ہیں جو صرف معانی کو سنتے ہیں اور الفاظ و صوت کو چنداں اہمیت نہیں دیتے اور ایک وہ ہیں جو نغمہ اور آواز پہ مرتے ہیں۔ موخر الذکر گروہ کے احوال باطنی پر تبصرہ و تنقید کرتے ہوئے کہے چل کر پھر آپ فرماتے ہیں۔ نغمہ و صوت سے وابستگی و ذوق رکھنے میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ فائدے کی بات تو یہ ہے کہ حسین و جمیل اور خوشگوار چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے دراصل انسان کی طبیعت میں جذبات اور معنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات و معنی حق پر مبنی ہوں تو انسان کی طبیعت میں حق زور پکڑتا ہے اور اگر باطل ہوں تو باطل طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ جو شخص طبیعت کے لحاظ سے پہلے ہی سے بد فطرت ہو گا وہ جو کچھ بھی سنے

گادہ سب شر اور فساد ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص نیک خواہ عمدہ فطرت کا ہو گادہ جو کچھ بھی سنے گا وہ خیر اور نیک افتاد ہوگا۔

جہاں تک اچھی آواز اور نغمہ کا تعلق ہے۔ انسان کی فطرت کا یہ خاصہ ہے۔ کہ وہ اس سے ذوق رکھتا ہے۔ البتہ اس سے انسان کی طبیعت پر جو اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ وہ انسانی طبائع کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسی حال کے پیش نظر ہم نغمہ و صوت کے بارے میں کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ یعنی سماع کو نہ تو ضرور دلائم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور نہ اسے ناجائز ہی کہہ سکتے ہیں۔

جناب شیخ ہجویری فرماتے ہیں۔ بنسری رطبہ اور سازگی۔ ستار اور ڈھولک وغیرہ آلات موسیقی شیطان کی ذریت نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایجاد کیے ہیں۔ ان کے سننے سے انسان کے جذبات برا بیگنہ ہو جاتے ہیں اور وہ حسن پرستی اور فسق و فجور پر مائل ہو جاتا ہے۔

لحن واودی کہ موصبت الہی ہے گویا اس کے مقابلے میں شیطان کی اولاد نے اپنی مجلس جمائی چنانچہ جو لوگ جناب واود علیہ السلام کی آواز سنتے تھے ذریت شیطان کی اختراعات پر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ کو اہل شقاوت کہا گیا دوسرا گروہ اہل سعادت کہلاتا ہے۔

اہل سعادت شیطان کے مزامیر نہیں سننے انہیں فقط لحن واودی ہی پسند ہے لیکن ان کے برعکس اہل شقاوت معنی سے مطلق کوئی واسطہ نہیں رکھتے وہ صرف آواز اور ساز کے شیدائی ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ جو سماع کی حقیقت اور واقفیت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور کلیتہً حرص ہو کس کے بندے ہیں اور اسی کے دام میں گرفتار ہیں۔

شرع کی رو سے راگ، ساز، ستار باجے وغیرہ مزامیر شرعی ناجائز ہے جو شخص اسے جائز خیال کرتا یا اس کے جائز ہونے کا جواز تلاش کرتا ہے وہ اسلام سے اپنا کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ بعض لوگ سماع کی مجلس میں ناچنے اور اپنے تن کے کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں۔ علمائے حقہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ناچنا فسق و فجور میں داخل ہے اور کپڑے پھاڑنا برہنہ ہونا عریانی میں شامل ہے۔

البتہ وہ لوگ جو شدت جذبات سے ایسا کرتے ہیں جنہیں اپنے آپ کا مطلق ہوش نہیں رہتا وہ اس سے بری ہیں۔

لیکن وہ لوگ جو صاحبانِ حال نہیں۔ بلکہ جھوٹی اور مصنوعی داروات و کیفیات قلبی پیدا کر کے ناچتے، گانے یا کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں۔ صریحاً مسخرے ہیں اور وہ ایسا کرنے سے بزرگانِ دین کی تہلیل کا باعث بنتے ہیں ان کا یہ فعل قطعی ناپسندیدہ اور ناجائز ہے صوفیائے اسلام سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔

رقص سے شہوانی جذبات ابھرتے ہیں اور زنا کے فعل کی تحریک ہوتی ہے۔ بلاشبہ رقص شیطان کا حربہ ہے جو نام نہاد صوفی رقص کو جائز خیال کرتے ہیں وہ تصوف تو ایک طرف خود اپنی ذات سے بھی دھوکہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک وجد ہی کا دوسرا نام رقص ہے۔ نہیں یہ بالکل غلط ہے اصل میں وجد و رقص ایک دوسرے سے بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں میں واضح فرق یہ ہے کہ وہ حرکات و سکنات جسم جو رقص میں پیدا ہوتی ہیں وجد میں نہیں ہوتیں وجد ایک زبانی کیفیت ہے اور اس کا صحیح اندازہ صرف وہی اصحاب لگا سکتے ہیں جو صاحبِ حال ہوں۔

عبد القادر سیلانی

ولادت ۷۴۴ ہجری قمری قصبہ گیلان شہر نارس میں پیدا ہوئے محی الدین لقب اسم گرامی
عبد القادر والد کی طرف سے حسنی والدہ کی طرف سے حسینی یعنی نجیب الطرفین ناشین سید تھے۔
عربی میں قاعدہ ہے کہ گات کے حرف کو جیم سے بدل دیتے ہیں اس لیے گیلان کی نسبت
سے آپ کو گیلانی کی بجائے سیلانی کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں آپ کے جد اعلیٰ کا اسم گرامی جیلان
ابو عبد اللہ صومعی تھا۔ اسی رعایت سے آپ سیلانی کہلاتے ہیں۔ لیکن آپ کے نسب نامہ میں اس نام
کے کوئی بزرگ نہیں ملے اس لیے یہ بیان صحیح نہیں۔ اصل میں آپ کے نانا کا نام ابو عبد اللہ صومعی
تھا مگر ان کے نام کے ساتھ بھی جیلان کا لفظ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ پس آپ کو جد اعلیٰ کی
مناسبت سے سیلانی کہنا درست نہیں۔

(مولانا جامی نے اپنی کتاب نفحۃ الانس میں طبقات حنابلہ میں علامہ ابوالفرح عبد الرحمان
شہاب نے اور ان کی تائید میں اکثر دیگر تذکرہ نگاروں نے آپ کو والد کی طرف سے حسنی لکھا ہے
اور تصب نامہ یوں بیان کیا ہے: شیخ عبد القادر بن صالح حبلی بن موسیٰ بن عبد اللہ بن یحییٰ
زاہد بن محمد داؤد بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب۔

بعض روایات میں آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: شیخ عبد القادر بن ابی صالح
حبلی بن موسیٰ بن یحییٰ زاہد بن محمد داؤد بن موسیٰ الثانی بن عبد اللہ الثانی بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ
المحض بن حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔

ان کے علاوہ بعضوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ شیخ عبدالقادر ابو محمد ابن ابو صالح بن موسیٰ بن عبداللہ حبیلی بن سیدی زاہد بن محمد داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ

آپ کے والد محترم جناب ابو صالح نہایت متقی، عابد و زاہد اور ایک پرہیزگار بزرگ تھے۔ گویا اسم بامسمیٰ۔ آپ کے تقویٰ اور دینداری کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نہر میں بہتا ہوا ایک سیب آپ کے ہاتھ آگیا سیب نہایت خوش رنگ تھا طبیعت چاہی چنانچہ کھا لیا مگر کھاتے ہی معانی خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ یہ کس کے باغ کا سیب ہے باغبان کی اجازت کے بغیر کھانا تو کل حلال نہیں ہو سکتا چنانچہ اب نہر کے کنارے کنارے سیب کے مالک کی تلاش میں چل پھڑے ہوئے کہ اس سے جا کر معافی مانگیں۔

جو بندہ بابتہ بالآخر ایک باغ میں پہنچ گئے اور وہاں آپ نے اس بات کا صحیح اندازہ لگا لیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے اس باغ کے مالک جناب عبداللہ صومعی تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کر کے خواستگار معافی ہوئے۔

دل راوی می شناسد کے بمصداق جناب صومعی نے دیکھا کہ ایک طرف عنفوان شباب ہے لیکن دوسری طرف تقویٰ نے طہارت کا یہ عالم ہے کہ طبیعت میں جوانی کی شوخی و شرارت مطلق نہیں۔ دل نے کہا یہ ضرور کسی عالی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔

جناب سید عبداللہ صومعی نے آپ کا حسب و نسب معلوم کیا بعد اطمینان کر لینے کے آپ کو اپنے پاس رکھا بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ ان کی خدمت میں دس برس تک مقیم رہے اور باغبانی کرتے رہے۔

ایک روز جناب عبداللہ صومعی نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو معافی اس شرط پر دی جاسکتی ہے کہ آپ میری اندھی اگوٹلی اپاہج اور پیری پیٹی کو اپنی بیوی بنانا قبول کر لیں۔ آپ نے منظور کر لیا چنانچہ شادی ہو گئی۔

مجلد عروسی میں گئے وہاں اپنے گمان و خیال کے برعکس پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ نہایت حسین و جمیل عورت ہے اور اس کے تمام اعضا صحیح و سالم ہیں۔ سخت پریشانی ہوئی، قریب تھا کہ کسی الجھن میں پڑ جاتے کہ آپ کے خسر نامدار نے اسے رفع کر دیا فرمایا ہاں یہی تمہاری بیوی ہے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے میرا اس سے مطلب ان باتوں سے تھا۔ جو احکام الہی کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میری بیٹی ایسی تربیت یافتہ ہے کہ کبھی شیطان کے بہکائے بہک نہیں سکتی۔

یہ بی بی جناب فاطمہ ام الخیر تھیں جن کے آغوشِ امومت میں جناب سید عبدالقادر جیلانی نے پرورش و تربیت پائی آپ جناب امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے تھیں آپ کا شجرہ نسب یوں ہے۔ سید ام الخیر بی بی فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی بن ابو جمال بن محمد بن محمود بن ابوالعطاء عبداللہ بن کمال الدین عیسیٰ بن ابو علاؤ الدین محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ خزانہ اعیان بی بی ولادت پر امام کاظم

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امۃ الخیر بی بی فاطمہ جب ساٹھ برس کی عمر کو پہنچیں تب آپ کے بڑھاپے اور عالم یاس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں اولاد کا منہ دیکھنا کسی طرح معجزے سے کم نہیں۔ آپ کے عادات و خصائل کے بارے میں لکھا ہے کہ عام بچوں کی بالکل مختلف تھے یعنی عالم طفلی میں بھی دودھ کے لیے کبھی روتے تھے نہ چلاتے تھے کسی نے پلا دیا۔ پی لیا ورنہ چپ رہے اور گہوارے میں پڑے ہاتھ پیر چلاتے رہے۔ (الرقاء فی الرجال)

ابھی ہر ش نہ سنبھالنے پائے تھے کہ والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے نانا جناب عبید اللہ صومعی حیات تھے۔ اب وہی آپ کے سر پرست بنے۔ نانا کا چونکہ اپنا کوئی فرزند نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے آپ ہی کو فرزند بنالیا اور تمام تر جان و مال آپ کے نام

وقف کر دی۔ تندرانی تھوڑے
جب آپ چار پانچ برس کے ہوئے تو بی بی فاطمہ نے آپ کو مکتب میں بٹھا دیا۔ دس
بارہ برس کی عمر تک اسی مدرسے میں تعلیم پاتے رہے اسی دوران میں آپ کے نانا جناب
سید عبید اللہ صومعی کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آگیا اب بے دے کر صرف آپ کی
والدہ محترمہ بی بی فاطمہ ہی تھیں جن کے کندھوں پر تمام گھر کے انتظام کا بار تھا اور ان کی
امیدوں کا واحد مرکز آپ تھے۔

بی بی فاطمہ اٹھتر برس کی تھیں کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد جانے
کی خواہش پیش کی۔ ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں بی بی فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی مگر فرمان
نبوی کے پیش نظر کہ اطلب العلم ولو کان باللسین۔ تم علم سیکھو خواہ اس کے
لیے تمہیں چین جانا پڑے بی بی نے آپ کو باپ ختم گریاں اجازت دے دی۔ اور فرمایا تمہارے
بابائے اتشی دینار ترکہ میں چھوڑے تھے۔ ان میں سے چالیس دینار تم لے جاؤ اور چالیس
دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ آپ بغداد پہنچ کر سلطان نظام الملک کے مدرسہ عالیہ
نظامیہ بغداد میں داخل ہوئے علامہ شیخ ابو سعید اس مدرسہ کے مہتمم تھے آپ نے جناب
شیخ سے درس قرآن حکیم حاصل کیا پھر قواعد تجوید۔ علم تفسیر۔ فقہ اور اصول حدیث کی تعلیم
پائی۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ علوم عقلی و نقلی میں ایک متبحر عالم ہو گئے۔

آپ کے بزرگ استاد جناب شیخ نے تکمیل تعلیم کے بعد آپ سے اسی مدرسہ میں طلباء
کو تعلیم دینے پر اصرار کیا الامرو فوق الادب کے پیش نظر آپ نے استاد کے حکم کی تعمیل کی
اور اسی مدرسہ نظامیہ بغداد میں طلباء کو تعلیم دینے لگے۔

درس و تدریس کا جو انداز قدرت نے آپ کو عطا کیا تھا وہ آپ کے زمانے کے کسی
مدرس یا معلم کو حاصل نہ تھا۔ حاصل کلام یہ کہ آپ ایک تھوڑی ہی مدت میں عالم متبحر و
عارف کامل کی حیثیت سے شہرت پا گئے۔

آپ کی ذہانت و لطافت کا عالم یہ تھا کہ مشکل سے مشکل اور اوق سے اوق مسئلہ جو بڑے بڑے علماء سے حل نہ ہوتا تھا ایک ثانیہ کی مہلت میں حل کر کے رکھ دیتے تھے۔

مختصراً یہ کہ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے اپنے استاد علامہ شیخ ابوسعید مبارک بن علی محزومی کے مرید بنے۔ محزومی شیخ ابوالحسن علی بن محمد القرشی کے مرید تھے۔ ابوالحسن شیخ ابوالفرح طرطوسی کے مرید تھے۔ طرطوسی۔ ابوالفضل عبدالواحد تمیمی کے مرید تھے۔ تمیمی شیخ ابوبکر شبلی کے مرید تھے۔ شبلی شیخ جنید بغدادی کے مرید تھے۔ بغدادی اپنے ماموں شیخ سرسقطی کے مرید تھے۔ سرسقطی شیخ معروف کرخی کے مرید تھے کرخی شیخ داؤد طائی کے مرید تھے۔ طائی شیخ حبیب عجمی کے مرید تھے عجمی خواجہ حسن بصری کے مرید تھے۔ بصری امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مرید و شاگرد تھے۔

آپ سے طریقت کا جو سلسلہ آگے چلا وہ آپ ہی کے نام نامی پر سلسلہ قادریہ سے موسوم ہوا۔ آپ کی بزرگی اور علمی فضیلت و شخصی کمال کے اعتراف کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی۔ کہ طریقت کے تمام سلسلوں میں آپ کا فیض جاری ہے اور بلا استثناء طریقت کے تمام سلسلے کے بزرگوں نے آپ کو اولیائے کبار کی فہرست میں سب سے افضل تسلیم کیا ہے۔ پچیس برس کا سن جوانی کی شوخیوں کا زمانہ ہوتا ہے آپ نے اس عمر میں پہنچ کر بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کئے اور نفس کی ہر اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا جس سے انسان کے دل میں دنیا سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔

جب جناب جیلانی پچاس برس کے ہوئے تو آپ نے جامع بغداد میں وعظ کہنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بلند آواز عطا فرمائی کہ دو روز دیک بھر جگہ سے یکساں سنائی دیتی تھی۔

اور یہ بھی آپ کے بیان ترجمان قرآن کا اثر تھا کہ لوگ وعظ سنتے سنتے مہرہوت ہو جاتے اور مجمع کا یہ عالم ہوتا کہ جامع مسجد میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہتی۔ بڑے

بڑے علماء و مشائخ آپ کے وعظ میں شریک ہوتے اور گوش ہوش واکرتے
 کہتے ہیں چار سو علماء آپ کے وعظ میں اس لیے شریک ہوتے کہ آپ کے ارشادات قلمبند
 کہیں۔ اور کہتے ہی یہودی اور عیسائی آتے کہ آپ کی زبان ترجمان قرآن سے وعظ سن کر مسلمان
 ہو جاتے لکھا ہے کہ آپ کے دستِ حق پرست پر پانسو سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے
 اسلام قبول کیا۔

اصلاح احوال کا پوسلوب آپ نے اختیار کیا وہ آپ کے زمانے میں کسی کو میسر نہیں
 تھا۔ اخلاق سنوانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کے احوال سدھارنے میں بڑی سے بڑی حکومت
 بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی مگر آپ کی ایک ہی نگہ انتفات بڑے بڑے سرکشوں، ڈاکوؤں
 رہزنیوں اور چوروں پر وہ کام کر گئی۔ ان کے دل و دماغ کو ایسا مسلمان کیا۔ فکر و نظر میں ایسی
 عطا پیدا کی کہ انہوں نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر پھر کبھی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کیا اس سلسلے میں
 ایک ادنیٰ سی مثال آپ کے بچپن کے زمانے کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرتبہ
 ولایت پر پہنچے تب اس وقت آپ کی زبان ترجمان قرآن میں کیا اثر تھا اور آپ کس شان کے
 بزرگ تھے۔

مذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ چودہ برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک
 قافلہ کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے والدہ محترمہ نے آپ کی گڈری میں چالیس اشرفیاں
 رکھ کر اس مقصد کے لیے سی دیں کہ حفاظت رہے اور ضرورت کے وقت کام آسکیں قیمتی
 سے راستے میں ڈاکہ بڑا۔ جو شے جس کے ہاتھ آئی ڈاکوؤں نے اس سے بڑی بے دردی سے
 چھین لی۔

ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا چالیس اشرفیاں
 ڈاکو سمجھے آپ نے ہم سے مذاق کیا ہے چنانچہ آپ کو اپنے سردار احمد الفی کے پاس لے گئے
 اور ماجرا بیان کیا۔ سردار نے جی آپ سے یہی پوچھا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب

دیا۔ اس نے کہا اچھا لاؤ دکھاؤ تو وہ چالیس اشرفیاں کہاں ہیں۔ آپ نے گدڑی ادھیڑی اور اشرفیاں نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں۔

ڈاکو بہت حیران ہوئے۔ سردار نے کہا اسے لڑکے تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ نہ آسکتی تھی کیوں ظاہر کر دی آپ نے جواب دیا میں تعلیم کی غرض سے بغداد جا رہا ہوں یہ اشرفیاں میری والدہ نے سفر کے خرچ کیلئے میری گدڑی میں لپی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بڑی شدت سے تاکید کی کہ سچ کو کسی صورت میں بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کے دل پر آپ کی بات نے کچھ ایسا اثر کیا کہ فوراً ڈیکٹی سے توبہ کر کے پارسائی اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کی صف سے نکل کر اللہ کے دوستوں میں شمار ہوئے احکام شریعت کی پابندی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بچپن ہی سے آپ کے دل میں جاگزیں تھی جب تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عارف عظیم المرتبت ولی اللہ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ سلام کرنے میں پہل فرمانے لگتے۔ اذکار و رعاذات و غیرہ۔

چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور بڑوں کی تعظیم کرتے۔ کمزوروں ضعیفوں غریبوں اور محتاجوں کی دشگیری فرماتے ان کی ضرورتیں پوری کرتے لیکن کسی دولتمند یا امیر اور رئیس کو کبھی خاطر میں نہ لاتے اور نہ کبھی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے۔ غریبوں کے گھر پر اکثر خود چلی کر جاتے اور ان کی مزاج پر سی کرتے لیکن کسی دولت مند کے دروازے پر کبھی قدم نہ رکھتے۔ بادشاہ وقت سے یکسر تمام اراکین حکومت تک کبھی کسی کی پرداہ نہ کرتے۔

اگر کسی ضرورت مند و محتاج بے نوا کے بارے میں کسی حاکم سے کچھ کہنا ہوتا تو اسے سفارش کے طرز پر لجا جت کے ساتھ نہ لکھتے نہ کہتے بلکہ حکماً نہ انداز میں فرمان لکھتے اور حکم دیتے

کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اس کی بات سنی جائے۔

صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ آپ نے ۲۰ ہجری میں وعظ کیا شروع کیا۔ تمام اراکین حکومت آپ کے وعظ میں شریک ہوتے اور آپ کی تنقید حکومت پر اتنی سخت ہوتی کہ کسی کی مجال نہیں تھی جو آپ کے بیان پر ذرا گرفت کر سکے۔ اکثر دس دس اور بیس بیس ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ مگر کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکے۔

آپ کے وعظ کا حاصل یہ تھا۔ کہ اسے لوگوں اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو اس کے احکام پر صدق دل سے عمل کرو۔ دین میں کوئی نئی بات نہ پیدا کرو۔ خدا کی نافرمانی مت کرو و صبر نہ ہو۔ کشائش کا انتظار نہ چاہیے۔ ناامید نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر سب ایک ہو جاؤ۔ اور آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ کرو۔ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ ان سے آلودہ نہ ہو جاؤ اور اپنے مولا کے دروازے سے نہ ہٹو۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جب میں فرائض کے بعد اچھے کاموں پر غور کرتا ہوں تو محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے اور عام و خاص کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنے اور دشواریوں میں ہاتھ بٹانے سے بہتر کسی کام کو نہیں پاتا۔ اگر دنیا کی تمام دولتوں کے خزانے مجھے مل جاتے تو میں سب کے سب فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتا۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھلا دیتا یہ ہیں وہ درحقیقت آپ کے نیک خیالات و عزائم جن کی وجہ سے آپ کو پیر و شکیں غریبوں کا ہاتھ پکڑنے والا اور غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ یعنی اولاد و قوم میں سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والا سب سے بڑا انسان آپ کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ اپنے شاگردوں اور مہمانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ غریبوں اور مسکینوں میں بیٹھ کر تو آپ کو بے پناہ مسرت ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے کہ امیروں اور دولت مندوں کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو تو ہر شخص کرتا ہے لیکن حقیقی سعادت و مسرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کو مسکینوں اور غریبوں کی ہم نشینی کی آرزو رہتی ہے۔

آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ مریدین و معتقدین جو تحفے مخالف اور بڑی بڑی رقمیں نذرانے

کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ وہ اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ایک موقع پر آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روپیہ پیسہ مال و دولت مطلق نہیں ٹھہرتا۔ اگر صبح میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک بھی دینار باقی نہ رہے آپ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم سمجھتے۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ اگر آپ کے پاس کسی وقت رقم نہ ہوتی تو سائل کو اپنے تن کے کپڑے اتار کر دے دیتے۔ مخدوم جہانیاں گشت کہتے ہیں کہ آپ بعض اوقات سوسو غلام خریدتے اور اسی وقت انہیں آزاد کر دیتے تھے۔

خیر یہ تو شان آپ کے جمال کے پہلو کی تھی۔ اب ذرا شان جلال دیکھئے کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ بغداد المقتضی نے ابن مرجوم کو جو ظالم کے نام سے مشہور تھا۔ شہر کا قاضی مقرر کیا۔ اس کے عہدہ فضا پر تقرر سے لوگوں میں سخت بے اطمینانی و تشویش پھیل گئی۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی۔ اس پر آپ نے برسر منبر خلیفہ بغداد سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو قاضی (منصف یا جج) مقرر کیا ہے جو سخت ظالم ہے۔ کل جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور شفیق ہے۔“ کہتے ہیں خلیفہ آپ کے یہ کلمات سن کر لرزے لگا اور اس نے فوراً ہی ابن مرجوم کو قضا کے عہدے سے علیحدہ کر دیا۔

ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے وعظ کر رہے تھے کہ اسی دوران میں آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمد للہ کہا۔ لوگوں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ و یرحمکم کہا۔ کہا تو مسجد لوگوں کی جمع آواز سے گونج اٹھی۔ خلیفہ بغداد نے جو اس وقت وہاں موجود تھا حیرت سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اسے جواب ملا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کو چھینک آئی ہے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں اس پر خلیفہ بغداد نے اصل میں حکومت تو یہ ہے۔

دلوں پر حکومت دلوں کو موہ لینے سے قائم ہوتی ہے۔ دل کا موہ لینا ہزار غمازوں کی ایک عبادت ہے۔ دل بدست آور کہ جج اکبر است۔ صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

آپ کو ایک زمانہ سیر دستگیر اور غوث الاعظم و محبوب ہمدانی و سبحانی وغیرہ ناموں سے جو یاد کرتا ہے ہر چند اس میں شریک کا پورا ہونا ہے۔ تاہم یہ اسی جذبے کی ایک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں سے محبت کرنے کے لئے پیدا کیا۔

ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں آپ کو سامان خورد و نوش کی سخت دشواری پیش آئی۔ ایک پھوٹی کوڑی پلے نہیں تھی، مگر بھوکے مارے سخت برا حال ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بھنا ہوا گوشت اور تازہ تازہ روٹیاں لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے ان کا جو حال دیکھا تو نہایت اصرار کر کے کھانے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کہا تعلیم پڑھا ہوں اس نے کہا گیلان سے بھی ایک نوجوان عبدالقادر حصول تعلیم کے لیے یہاں بغداد آیا ہوا ہے کیا تم اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہا۔ جی ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس جواب پر وہ شخص سخت بے چین اور آبدیدہ ہو کر بولا۔ بھائی تم میرے مہمان نہیں بلکہ اب میں تمہارا مہمان ہوں۔ تمہاری والدہ نے تمہارے خرچ کے لیے آٹھ دینار دیئے تھے کہ تمہیں پینچادوں مگر مجھ سے تمہاری امانت میں خیانت ہو گئی۔ آپ نہایت صبر و اطمینان کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے پھر وہ کہنے لگا، بھائیوں کہ میں نے آپ کو بغداد میں بہت دھونڈا کشتی دن آپ کی تلاش میں لگ گئے اس مدت میں میرا ذاتی خرچ جو میں اپنے ساتھ لایا تھا ختم ہو گیا جب لگا بھوکوں مرنے اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو میں نے آج یہ رقم مرث کر کے کھانا خرید لیا۔ جسے ابھی ابھی ہم دونوں نے مل کر کھایا ہے۔

آپ نے یہ تمام بات سن کر اسے گلے سے لگایا۔ اس کے حسن خیال و نیت کی تعریف کی اور اسے تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ بچا ہوا کھانا دے کر اسے نہایت محبت کے ساتھ رخصت کیا۔

آٹھ دینار اور قحط کے ایام پر غور کیجئے ان دنوں اس تھوڑی سی رقم کی کتنی بڑی اہمیت ہو گی۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسے بخش دیتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قحط کی ہولناکی کے انہی دنوں میں آپ نے بھوکے شگے قیظوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ شدید فاقہ کشتی میں زندگی

دعوت کی کشتش میں مبتلا ہیں، انہیں دیکھ کر آپ کی طبیعت میں بے حد ملال پیدا ہوا اور وہ گار سے دعا کی اور اس نے فوراً قبول کی کہ ان فقیروں کا حال سے متاثر نہ ہو کر تھوڑی سی دور گئے ہوں گے کہ ایک شخص ملا۔ اور اس نے سونے کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ٹکڑا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے اخراجات کے لیے بھیجا ہے۔ آپ بازار گئے بقدر سے ضرورت سونا فروخت کیا اس سے جو دام میسر آئے ان سے سب سے پہلے فقیروں کی فاقہ کشی دور کی۔

آپ کے زمانہ ولایت میں بغداد مذہبی و سیاسی بدحوالی میں مبتلا تھا۔ مذہب کا حال تو یہ تھا کہ دین کے نام پر طرح طرح کے فرقے اور گروہ بن چکے تھے اور ان کے عقائد میں ایسی ایسی باتیں داخل ہو چکی تھیں کہ ان کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ خاص کر اسماعیلی فرقے کی باطنی تحریک نے تو خوب ہی اوجھم مچا رکھا تھا۔ دوسری طرف خلفائے عباسیہ کا شاہدہ اقبال زواں پذیر تھا۔ ان کی حیثیت خلافت کے تحت پر مذہبی پیشواؤں سے زیادہ نہیں تھی۔ حالات یہ تھے کہ سلاطین سلاجقہ آپس میں لڑ رہے تھے اور ان میں سے جس کی قوت زیادہ ہو جاتی اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا اور بغداد میں اس کے خلاف کسی میں دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔

ان احوال کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان اسلام نے سراسر اٹھایا اور میدان کارزار گرم کیا۔ تمام عیسائیوں نے متحد ہو کر عالم اسلام پر یلغار کر دی۔ تاریخ اسلام پر لڑائی پہلی جنگ صلیبی کے نام سے مشہور ہے اب ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ اپنوں اپنوں میں اقتدار و حکومت کے لیے تلوار چل رہی ہے کہیں ایک دوسرے کے خلاف مذہب کی آڑ لیکر طرح طرح کی غیر اسلامی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں جن میں اسماعیلی شیعوں کی تحریک باطنیت سرفہرست ہے اور دوسری طرف اسلام کو نشانے کے لیے کفر و باطل کی تمام قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آگئیں۔ اب ان حالات میں کسی قوم میں خواہ کتنی ہی قوت، عزم و جوش اور دلولہ جہاد کیوں نہ ہو وہ جب تک متحد نہیں ہوتی منب کا مرکز ایک نہیں ہوتا۔ اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہیں۔

کسی قوم کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے اور ان کے آپس میں اختلافات کو دبانے کے لیے ایک

ایسی تبلیغ سے بڑھکر کوئی ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا جس میں فردعی اختلافات سے قطع نظر صرف اصولوں پر زور دیا جائے۔

آپ نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا تو اس میں اپنی ذات کو مرکز نہیں بنایا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش فرمائی حکومت و اقتدار کے لیے دین و مذہب کے نام پر مسلمانوں میں جو مختلف گروہ بن چکے تھے ان کے اغراض و مقاصد کی نقاب کشائی کی۔

آپ نے اپنے جدا مجد جناب سیدنا امام حسن کا اخلاق و کردار ہر مرحلے اور زندگی کے ہر گام پر پیش نظر رکھا یعنی امام حسن نے دیکھا کہ ان کے رفقا وقت پر ساتھ نہیں دیں گے اور خلافت سے علیحدگی پر خون کی ندیاں بہنے سے رک سکتی ہیں چنانچہ آپ علیحدہ ہو گئے اور اس طرح آپ نے مسلمانوں کو باہمی کشت و خون اور جنگ و جدل سے بچالیا۔

جناب امام حسین بیوی بچوں اور جہاں نشا روں کو ساتھ لے کر گھر سے چلے گئے تو آپ نے کسی سے رٹنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ کوفے والوں کے خط پر خط آرہے تھے یہ ان کی دعوت پر کوفہ کو روانہ ہوئے کوفہ پہنچ کر آپ کو جو حالات پیش آئے۔ لوگوں نے سرد مہری سے کام لیا اس وقت بھی آپ نے کسی سے جنگ و جدل کرنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ یہ کیا کہ واپس جانے کی خواہش ظاہر فرمائی یا کہا کہ مجھے بڑید سے مل کر اپنا معاملہ طے کر لیتے کی مہلت دی جائے اور اگر یہ گوارا نہ ہو تو کسی مہم پر بھیج دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اجازت ہو یہ باتیں آپ نے کیوں کہیں؟ صرف یہ کہ محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے نواسے کے لیے باہمی تلوار نہ چلے۔

آپ نے اپنے دادا جناب حسن اور نانا جناب حسین کے اخلاق مطہرہ کی پوری پوری پیروی کی۔ آپ نے اپنے وعظ میں اسلام کے صرف اصولوں کی تبلیغ کی۔ اور حکومت و سیاست کے معاملات میں قطعاً اپنے آپ کو نہیں الجھایا۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے لاکھوں انسانوں کے دلوں پر مکمل حکمرانی کی اور ایسی حکمرانی کہ تحت و تاج کے مالکوں کو رشک آتا تھا۔ آپ کے پُر

اخلاص ارشادات و نصائح نے جن کی اثر انگیزی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہرچ ہیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹ جانے سے بچا لیا یہی وہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کے سبب سے اسلامی دنیا آپ کو محی الدین (دین کو زندہ کرنے والا) کے لقب سے یاد کرتی ہے اور یہی وہ سب سے بڑا فریضہ ہے جس کے ادا کرنے پر آپ کا مرتبہ بلند ہوا کہ تمام ادیبائے کرام آپ کے تدموں میں سر دیتے ہیں اور آپ کے طریقے میں داخل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔

ہندوستان میں آپ کا سلسلہ قادریہ سلطان سکندر خاں لودھی کے عہد حکومت میں جناب سید محمد غوث گوالیاری سے پھیلا۔ جناب غوث نور اسطوں سے اپنے جد امجد جناب سید عبدالقادر جیلانی سے جاتے ہیں۔

جناب غوث علاؤ الدین صاحب ملتان کے قریب ۱۲۲۸ء میں مقیم ہوئے۔ آپ کے زمانے میں ہندوستان کی مذہبی فضا کو ہموار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں اور اس کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے معتقدات کو باہم ملا جلا کر ایک ایسا گردہ پیدا کیا جا رہا تھا جس کی تعلیمات میں دونوں گروہوں کے اعتقادات و مذہب کا رنگ موجود تھا۔ بھگت کبیر جو ۱۴۴۰ء میں پیدا ہوئے اسی گردہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تحریک اثناد بھگتی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔

تحریک تصوف کی تاریخ میں بھگتی تحریک کو اس نے اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہندو خیالات و معتقدات مشاغل اور دیوگ کے طریقے یعنی جس دم وغیرہ صوفیوں میں راہ پاک گئے۔ قادری سلسلے نے تصوف اسلامی سے ان تمام باتوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا طور پر نکال باہر کیا۔

دین اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لیے جناب جیلانی علیہ الرحمہ نے جو کتابیں تصانیف تصنیف کیں ان کی حیثیت بجا طور پر چار دین و فیصل ملت کی ہے آپ کی سب سے پہلی کتاب غینۃ الطالبین ہے۔ اس میں احکام شرعیہ بیان کئے گئے ہیں اور

انکی توضیح بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے دوسری کتاب فتوح الغیب ہے جس میں آپ نے مضامین تصوف نہایت عالمانہ انداز میں پیش کئے ہیں تیسری کتاب فتح ربانی ہے جس میں آپ کے مواعظ حسنہ و خطبات عالیہ ملتے ہیں۔ انہیں آپ کے نواسے جناب سید عقیف الدین مبارک نے مرتب کیا ہے۔

اس میں آپ کے وہ خطوط جمع کئے گئے ہیں جو آپ نے وقتاً تو تپا پندو مکتوبات سبجانی نصاب کی غرض سے مختلف لوگوں کو لکھے تھے قصلاً اس میں آپ کے پُروردہ قصیدہ ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایک فارسی دیوان ہے منجملہ ان کے آپ کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں زیادہ تر مشہور وہی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

آپ نے مختلف اوقات میں چار شادیاں کیں جن سے کل بیس لڑکے ازواج و اولاد اور انتیس لڑکیاں پیدا ہوئیں آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائی جس سے آپ کی اولاد نے علم و فضل کی دنیا میں بڑا نام پایا ان میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں

- ۱۔ شیخ سیف الدین عبدالوہاب
- ۲۔ شیخ عبدالرزاق تاج الدین
- ۳۔ شیخ شرف الدین غیسی
- ۴۔ شیخ ابواسحاق ابراہیم
- ۵۔ شیخ ابو بکر عبدالعزیز
- ۶۔ شیخ یحییٰ
- ۷۔ شیخ عبدالجبار
- ۸۔ شیخ محمد موسیٰ
- ۹۔ شیخ محمد

سلسلہ قادریہ کے خدام خفا کی تعداد یوں تو ہزاروں تک پہنچتی ہے مگر ان میں سے جن کو اسلام کے پھیلانے میں شہرت و دام حاصل ہوئی ان میں سے چند ایک مشاہیر گرام کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ شیخ ابوالبقا ابوالحسن علی ۲۔ مفتی عراق قاضی ابوطالب عبدالرحمن ۳۔ شیخ ابام موفق الدین ۴۔ قاضی ابوالعباس احمد

۵۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بن خشاب۔ ۶۔ شیخ قاضی ابویعلیٰ۔ ۷۔ شیخ ابوالسعود احمد بن ابی بکر حلی عطار
۸۔ علامہ ابوبکر عبداللہ بن نصر۔ ۹۔ شیخ شہاب الدین سہروردی ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت
سے بزرگ ہیں جن کو آپ کے سلسلے سے فیض حاصل ہوا ہے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ اپنے سرپرستین و خلفاء
کو ممالک اسلامیہ میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور دوسرے شہروں میں اسلام کی تبلیغ کے روانہ کرتے
اور چلتے وقت انہیں حسب ذیل ہدایات فرماتے۔

۱۔ حاکموں اور امیروں کی ملازمت نہ کرنا۔

۲۔ کسی امیر سے وظیفہ نہ لینا۔

۳۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی مکمل پیروی کرنا

۴۔ شریعت کی حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔

۵۔ زندگی نہایت سادگی سے بسر کرنے کو اپنا شعار بنانا۔

تبلیغ اسلام اور مدافعت دین کے لیے آپ نے ۵۲۱ھ میں وعظ کہنا شروع کیا

وفات جو ۵۶۱ھ یعنی آپ کے انتقال تک چالیس برس بار بار می رہا اس مدت میں ستر گز

یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا ہزاروں مسلمانوں

کے ایمان کی تجدید اور عقائد کی اصلاح ہوئی بہت سے شاگرد پیدا کئے جو مشاہیر کی فہرست

میں شمار ہوتے ہیں کئی جماعتیں دیگر ممالک میں اسلام کو پھیلانے کے لیے تیار کیں موصل حلب

دمشق۔ تبریز۔ ہمدان۔ طوس۔ بسطام۔ الحطیف اور کوفہ وغیرہ میں قادری سلسلے کے مدرسے

قائم ہوئے غرض احیائے اسلام و تبلیغ دین میں کوشش کرتے جب آپ اکابر نے بس

کے ہوئے اور آپ کی تمام کوشش با آواز ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس دنیا سے نانی

سے آپ کو واپس بلا لیا آپ ۵۶۱ھ میں چند روز صاحب فراش رہ کر راہی دار البقا ہوئے

آپ نے بغداد میں وفات پائی وہیں آپ کا مزار پر النول مرجع خلافت ہے

۱۔ مالدار بننے کی آرزو نہ کرو۔ بواہوس مت بنو مالدار اور فقیر رہے لو! کے درمیان امتیاز
اقوال مت رکھو۔

۲۔ عمل کے بغیر علم مطلق فائدہ نہیں پہنچاتا عامل بنو حیان بوجہ کر جاہل نہ بنو۔ عالم باعمل
نائب خدا ہے۔

۳۔ اپنے جائز کسب سے کماؤ۔ دین کے ذریعے سے ہرگز نہ کماؤ۔ جائز کماؤ اور کھاؤ! اور اس
سے دوسروں کی بخواری بھی کرو۔

۴۔ اللہ سے بندوں کا شکوہ نہ کرو۔ جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو۔

۵۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔

۶۔ خدمت کرو و مخدوم بن جاؤ گے۔

۷۔ افسوس اس شخص پر جس نے قرآن تو حفظ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔

۸۔ باطن کا جہاد ظاہر کے جہاد سے زیادہ سخت ہے۔

۹۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں تو رہے مگر دل پر اس کا قبضہ نہ ہونے پائے۔ دل کو اللہ کی یاد

سے آباد کرو۔ اللہ ہی کی محبت کا تمہارے دل پر قبضہ ہو۔

خواجہ معین الدین چشتیؒ

۵۲۶ھ سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب خواجہ سید غیاث الدین
ولادت سے ایک خدا رسیدہ اور صاحب اثر و دولت بزرگ تھے۔

آپ کے زمانے میں غزترکوں نے سلجوقی بادشاہ سلطان سنجر پر حملہ کیا۔ سیستان کا حاکم سنجر
کی طرف سے بڑی بے جگری سے لڑا۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ غزترکوں کے ہاتھ زندہ گرفتار ہوا۔
سلطان سنجر نے رادفہ را اختیار کی۔

غزترکوں کے حملے سے سیستان میں جو تباہی و بد نظمی پھیلی اس نے خواجہ غیاث الدین کو دل
برداشتہ کر دیا۔ وہ سیستان کو چھوڑ کر خراسان آ گئے۔ جہاں خواجہ معین الدین کی ابتدائی نشو و نما
ہوئی۔

۵۴۹ھ میں جب خواجہ معین الدین بمشکل تیرہ برس کے ہوں گے۔ انہوں نے غزترکوں
کی ہولناکیوں اور تباہیوں کا نقشہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سلطان سنجر کو غزترکوں کے مقابلے
میں دوبارہ شکست ہوئی۔ اور وہ ان کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ اب سیستان کو بے دست و پا
کر کے ترکوں نے جو آفت مچا دی۔ خدا کی پناہ ایک ایک کر کے تمام بڑے بڑے آدمی قتل کر دیے گئے
جن میں علماء، فضلاء، شیوخ اور بشر کے دولت مند لوگ شامل تھے۔ عورتوں کی عصمت لوٹی گئی۔ مسجدوں
کو برباد کیا گیا۔ ان واقعات نے خواجہ معین الدین کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ دنیا سے یکسر سبزار
ہو گئے۔

۱۵۵۰ء میں کہ جب خواجہ معین الدین پندرہ برس کے تھے۔ آپ کے والد محترم انتقال کر گئے۔ معلوم نہیں آپ کل کتنے بہن بھائی تھے۔ مگر ترکے کی تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ دو چار ضرور ہوں گے۔ باپ کے ترکہ سے آپ کے سوتے میں ایک باغ اور چکی ملی تھی۔ جس کو آپ نے اپنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ یعنی آپ خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے۔ پانی پہنچاتے اور خود ہی فصل کاٹتے تھے۔

لیک روز اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اوپر سے ایک عارف کامل اور صاحب علم و عمل بزرگ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کی بڑی تعظیم کی۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لا کے بیٹھایا۔ اور ایک تازہ انگوروں کے خوشہ سے تواضع کی۔ اور نہایت ادب کے ساتھ ڈالو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ بزرگ ابراہیم تندوزی تھے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ نوجوان اپنے دل میں حقیقت کو پانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ع نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ابو اھیم تندوزی کی ملاقات نے خواجہ معین الدین کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ آپ نے باغ اور چکی فروخت کر کے اس کی رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ اور حق کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔

خواجہ خراسان سے چل کر سمرقند و بخارا آئے۔ یہاں آپ نے قرآن حکیم حفظ کیا تفسیر حدیث وفقہ اور دوسرے علوم دین میں تکمیل حاصل کی۔ اور اس کے بعد نیشاپور کے ایک قصبے ہارون میں آ گئے۔ یہاں ایک خدارسیدہ صاحب علم و تقویٰ بزرگ شیخ عثمان ہارون تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک خلق خدا ان کے فیوض علمی سے فیض پاری تھی۔ خواجہ معین الدین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہو گئے۔

شیخ عثمان ہارونی تصوف میں چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ان کی طریقت کا سلسلہ یوں ہے کہ شیخ عثمان ہارونی چشتی جناب شیخ زندنی چشتی کے مرید تھے۔ زندنی جناب خواجہ مودود چشتی

کے مرید تھے۔ مودود چشتی، خواجہ ناصر الدین چشتی کے مرید تھے۔ جناب ناصر چشتی، خواجہ محمد اسحاق بانی سلسلہ چشت کے مرید تھے۔ خواجہ محمد اسحاق چونکہ خراسان کے اطراف میں چشت نام ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اسی مناسبت سے چشتی کہلائے اور ان سے آگے جو ابادات مندی کا سلسلہ چلا یعنی جن بزرگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی انہیں چشتی کہا گیا ہر چند جناب اسحاق شام کے رہنے والے تھے مگر ایک مدت سے یہاں آ رہے تھے اور یہاں برسوں رہ کر اپنے فیوض باطنی سے لوگوں کو فیض پہنچایا اور یہیں مدفون ہوئے اس لیے انہیں چشتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ یہ بات خواجہ حسن بصری کے بیان میں پیش کی جا چکی ہے کہ لقنوف کے کئی ایک سلسلے جو اس وقت رائج ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہی کے واسطے سے جناب علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ چشتی سلسلہ کا شجرہ طریقت ملاحظہ فرمائیں

۱۔ خواجہ محمد اسحاق بانی سلسلہ چشت۔ خواجہ ممتاز دینوری کے مرید تھے۔ دینوری خواجہ مہیر بصری کے مرید تھے۔ بصری خواجہ عذیفہ مرعشی کے مرید تھے۔ مرعشی سلطان ابراہیم ادھم کے مرید تھے۔ ادھم فیصل بن عیاض کے مرید تھے۔ عیاض عبد الوحد بن زید کے مرید تھے۔ زید حبیب عجمی کے مرید تھے۔ عجمی جناب خواجہ حسن بصری کے مرید تھے۔ اور حسن بصری جناب علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے شاگرد اور مرید تھے۔ ✓

پاک و منہ میں سلسلہ چشت جناب خواجہ معین الدین چشتی سے پھیلا۔ یہاں نیچے جا کر چشتی سلسلے کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک چشتیہ نظامیہ، دوسرے چشتیہ صابریہ۔ خواجہ معین الدین اپنے پیرو مرشد سے خرقہ درویشی و سند ولایت حاصل کرنے کے بعد ۵۶۲ھ کے آخر میں بغداد آئے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین بغداد میں جناب سید عبدالقادر جیلانی سے ملے۔ لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جیلانی ۵۶۱ھ ماہ ربیع الاول کے آخر میں عالم جاودانی کو سدھار چکے تھے۔

لکھا ہے کہ آپ نے شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی۔ مگر ہمدانی کا زمانہ بھی بہت پہلے کا ہے۔ وہ جناب عبدالقادر جیلانی کے ابتدائی زمانے میں ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ بیان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کہ خواجہ کی ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔

بغداد میں جن بزرگوں نے خواجہ معین الدین چشتی سے اکتساب کیا اور ان سے فیض اٹھایا ان میں جناب شیخ داؤد کرمانی اور شیخ الشیوخ جناب شہاب الدین عمر سہروردی کے نام نمایاں ہیں۔

بغداد سے پھر خواجہ نے ہمدان کی راہ لی۔ یہاں ٹھہرے کچھ دن قیام کر کے اور بزرگان دین کے فیوض باطنی سے فائدہ اٹھا کر پھر تبریز آ گئے۔ یہاں شیخ ابوسعید تبریزی سے ملے۔ شیخ تبریزی بڑے خدا رسیدہ اور عارف کامل بزرگ تھے۔ شیخ نظام دین محبوب الہی جیسے بلند مرتبہ بزرگ ان کی پارسائی و علمی فضیلت کے معترف تھے۔

تبریز کے بعد جناب خواجہ اصفہان گئے۔ یہاں جناب خواجہ بختیار کاکی کو آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ جناب کاکی آپ کے مرید ہو گئے۔ اصفہان سے چلے تو خرقان پہنچے پھر استرآباد آئے اور یہاں کے مشہور بزرگ جناب شیخ ناصر الدین استرآبادی کے فیوضات باطنی سے استفادہ کیا۔ غرض یہ کہ سیاحت و باد یہ پیمائی میں استرآباد کے بعد ہرات، سبزدار، حصار بلخ اور غزنین پہنچے۔ غزنین علم و فضل کا مرکز تھا۔ مگر ان دنوں سلطان محمود غزنوی کی اولاد کی حالت بہت پستی تھی۔ اور غوری خاندان کا ستارہ اقبال چمک رہا تھا۔

مولانا عبدالحلیم شرر نے لکھا کہ آپ ۵۴۳ھ میں دار و بغداد ہوئے اور ۵۵۸ھ یا ۵۶۰ھ میں غزنین پہنچے۔ بات کا پتہ نہیں چلتا۔ ۵۴۳ھ میں تو بغداد گئے، پھر وہاں سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے غزنین کیسے پہنچ گئے۔

بہر کیف جناب خواجہ غزنین ضرور پہنچے۔ علاوہ اور حسین غوری نے ان دنوں غزنوی خاندان کے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے عہد میں غزنین کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ لیکن ڈوبی برس گزرنے

پائے تھے کہ ناصر الدین شاہ کے انتقال کے بعد حسین غوری کا بھی انتقال ہو گیا۔

اس کے بعد حسین غوری کا بیٹا سیف الدین محمد غوری تخت پر بیٹھا۔ بیس برس کا سن بھر لوہے جوانی مگر شعور بچہ نہیں تھا۔ سلطنت کو وسیع کرنے کے خیال سے وہ ایک لشکرِ جرار لے کر ترکانِ غز کے استیصال کے لیے اٹھا۔ لیکن ایک موقع پر غزوں کو اکیدا ہاتھ آگیا اور انہوں نے موقع پا کر مار ڈالا۔

دوسرے سال خود ترکانِ غز نے پہل کی۔ مگر ملک شاہ غوری ان کے مقابلہ سے ہباگ کھڑا ہوا۔ اور لاہور میں آکر پناہ لی۔ غزوں نے شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ خوب لوٹ کھسوٹ مچائی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اور اس کے بعد غزین میں اپنا ایک نائب چھوڑ کر چلے گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد ملک شاہ غز نہیں آیا۔ اس نے ترکانِ غز کے نائب لوہاں سے نکالا اور غزین پر دوبارہ قبضہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام دل دوز واقعات جناب خواجہ معین الدین چشتی کی نگاہوں کے سامنے ہوئے۔ خواجہ نے دیکھا کہ مسلمان بے عمل ہو چکے ہیں۔ عیش پرستی و ہوس کوشی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اور یہی ان کی خانہ ویرانی کا سبب ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ اور لوگوں کے ذہن کو جہاد کی طرف پھیرا۔

غزین کے بعد آپ نے پاک و ہند کا رخ کیا۔ ان دنوں یہاں کے رہنے والوں کی جو حالت تھی وہ دنیا بھر کے جاہلوں کے مقابلہ میں سب سے بدتر تھی۔ ہندو مذہب کا دورِ دورہ تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ ہندوؤں نے مالک سے رشتے توڑ کر غیروں سے جوڑ رکھے تھے۔ اور غیروں کی حالت سامنے ہونے کے باوجود کہ اگر کوئی کتابھی ٹانگ اٹھا کر ان پر پیشاب کر جائے تو وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اس کے بعد ان کے سامنے سر جھکاتے اور انہیں استمداد کا ذریعہ جانتے تھے۔

جناب خواجہ معین الدین چشتی پاک و ہند کی سر زمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے لاہور میں وارد ہوئے۔ اور مخدوم علی ہجویری کے مزار پر چلے گیا۔ اس کے بعد آپ لاہور سے آگے بڑھے تو دہلی جوتے ہوئے اجیر پہنچے۔ ان دنوں شہاب الدین غوری دہلی اور اجیر کے راجاؤں

سے شکست کھا کے گیا تھا۔ اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے پرتول رہا تھا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کی نگاہ میں مسلمانوں کی جو کچھ وقعت و حیثیت تھی سو وہ ظاہر سے نہایت حقارت سے دیکھے جاتے تھے۔

اجمیر میں ان دنوں پرغوی راج کی حکومت تھی۔ آپ نے وعظ و تلقین کا سلسلہ شروع کیا لیکن جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اللہ والوں کے مزاج میں تلخی نہیں ہوتی وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑے تحمل اور نرمی سے کام لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا کہ پرغوی راج کو آپ سے مطلق شکایت پیدا نہ ہوئی۔

ایک خلق خدا آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہی تھی۔ آپ کا علم و عمل لوگوں کی نگاہ میں اشریفا کر رہا تھا۔ لیکن سیاسی احوال یہ تھے کہ شاہان اسلام ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے اور فطرتاً مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے دلوں میں بغض و عناد پیدا ہو رہا تھا۔ اور ان کی خواہش تھی کہ تمام مسلمانوں کو پھر سے ہندو بنالیا جائے۔ چنانچہ مصلحت ملکی کو سامنے رکھتے ہوئے پرغوی راج جناب خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف ہو گیا۔

ایک روز پرغوی راج نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا یہ شخص (خواجہ) جانے لوگوں پر کیا جادو کر رہا ہے کہ لوگ اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ اسے ہمارے ملک میں آنے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں یہ الفاظ کسی نے جناب خواجہ کو جاسنائے۔ آپ جوش میں آگئے اور فرمایا۔ وہ ہمیں یہاں سے نکالے نہ نکالے مگر ہم نے اسے نکال دیا۔

فرشتہ نے لکھا ہے شہاب الدین غوری کے مقابلہ میں پہلی جنگ میں پرغوی راج دو لاکھ سوار لے کر پہنچا تھا۔ دوسری مرتبہ جو لڑائی ہوئی اس میں اس کے پاس تین لاکھ سوار تھے ہندوستان کے تمام راجا اس کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے۔ جو تعداد میں دیرھ سو کے لگ بھگ ہوں گے۔ اور تین ہزار ہاتھی تھے۔ تریاواڑی کے میدان میں مقابلہ ہوا۔ خوب گھمسان کا رہا۔ شہاب الدین غوری نے اسے ہار دیا۔ اس کے بعد وہ ہار کر رہا۔

رن پڑا۔ بڑے بڑے راجاؤں نے شکست کھائی اور مارے گئے۔ پرتھوی راج نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی مگر دریائے گنگا سے آگے نہیں پہنچے پایا تھا کہ ایک دلیر آدمی نے تعاقب کر کے گرفتار کر لیا اور شہاب الدین غوری کے حضور میں پیش کر دیا۔ جہاں اسے ملک فنا کو روانہ کر دیا گیا۔ اور اس طرح جناب خواجہ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔

(اس واقعہ کے بعد لوگوں کے دلوں میں جناب خواجہ کی شخصی عظمت اور علمی فضیلت نے پہلے سے زیادہ گھر کر لیا۔ وہ لوگ جو آپ کے دستِ حق پرست پر اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ اسلام کو الزام دیتے ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شہاب الدین غوری نے فتح یاب ہونے کے بعد ہندوستان میں اقامت اختیار نہیں کی بلکہ وہ اجمیر آیا پرتھوی راج کے بیٹے کو اپنا مطیع و راج گزار بنا کر واپس چلا گیا۔ صرف قطب الدین ایک جو بعد میں ہندوستان کا شہنشاہ بنا اس فتح کے بعد ہندوستان میں شہاب الدین غوری کا نائب تھا اگر غوری یہاں رہتا تو آج ہندوستان کی حالت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔)

ہندوستان میں اسلام پھیلا تو اپنی خواجہ معین الدین چشتی جیسے بوریہ نشینوں کے طفیل پھیلا ہے۔ (محدث شاہان اسلام خواہ کتنے ہی عمدہ مسلمان کیوں نہ ہوں۔ لیکن ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے سرکاری طور پر اسلام کی تبلیغ کی۔ یا عیسائیوں کی طرح مشینری اسکول اور کالج قائم کیے۔ یہ صرف ادیبانے کرام ہی کی کوششوں کا حصہ ہے کہ آج پاک و ہند کے بام و در اسلام کے نام سے آشنا ہیں۔)

خواجہ معین الدین چشتی کے بیان میں ایک بات خاص ذکر کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ جناب سید حسن مشہدی جنہیں خٹک سوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطب الدین ایک نائب ہند کی طرف سے اجمیر کے داروغہ مقرر کیے گئے۔ خٹک سوار نہایت نیک نفس، پاک باطن اور پابند صوم و صلوٰۃ بزرگ تھے۔ لیکن باوجود انشا عشری شیعہ ہونے کے جناب خواجہ کے مدد و معاون تھے۔ حالانکہ جناب خواجہ شیعہ نہیں تھے۔ لیکن ان کے طرزِ عمل اور حسن

(اخلاق نے انہیں اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ خنک سوار ہر قدم پر خواجہ کے ساتھ رہے جس سے اسلام کی اشاعت کرنے اور خلق خدا کی خدمت کرنے میں بڑی مدد ملی۔

خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں سلسلہ چشت کو ایسا پھیلایا کہ آج پاک و ہند میں چشتی سلسلے کے بزرگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان کے لاکھوں مریدین ہیں۔

سیرت العارفین میں لکھا ہے کہ آپ نے ستانوے برس کی عمر میں وفات پائی۔ تاریخ وفات ۶۳۲ھ رجب المرجب ۶۳۲ھ ہے۔ آپ اجیری میں فوت ہوئے۔ اور یہیں آپ کا مزار پیر الوار مرجع خلاق ہے۔

آپ کی تصنیفات کے بارے میں لکھا ہے اگرچہ آپ نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی البتہ آپ کے ملفوظات کو جمع کر کے مختلف کتابیں مرتب کر لی گئیں۔ جن میں سے ایک ”دلیل العارفین“ ہے۔ جسے آپ کے خلیفہ و مرید جناب بختیار کاکی نے مرتب کیا ہے۔

— ماورالنہر میں پیدا ہوئے۔ نام۔ بختیار قطب الدین۔ لقب، کاکی خطاب ولادت تھا۔ شجرۂ نسب یوں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ابن کمال الدین بن موسیٰ بن احمد اوشی بن کمال الدین بن محمد بن احمد بن رضی الدین بن حسام الدین بن رشید الدین بن جعفر بن نفی الوجود بن علی موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی کرم وجہ اللہ۔

کاک کہتے ہیں روٹی کو۔ اس سے متعلق حکایات تو بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب ہیں خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیگم جناحہ سے ایک روز ایک نیلیے کی بیوی نے طنزاً کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تمہارے بچے بھوکوں مرجائیں۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے قرض لینے سے روک دیا۔ اور فرمایا کہ روزانہ حجرے کے طاق سے لبسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس قدر کاک کی ضرورت ہو لے لیا کریں اور بچوں کو کھلا دیا کریں چنانچہ اسی واقعے کی بنا پر آپ کاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔

خواجہ بختیار کاکی کا سلسلہ نسب ۱۴ واسطوں سے جناب امام حسین سے جاملتا ہے۔ آپ کے والد محترم جناب خواجہ کمال الدین احمد بھی ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ خواجہ بختیار کاکی ابھی ڈیڑھ سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد انتقال کر گئے۔ اور گھر کا تمام بوجھ آپ کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آ پڑا۔

ابو حفص نام ایک بالکمال بزرگ سے جناب خواجہ صاحب نے علوم دین حاصل کیے پھر اپنی خدا وادلیافت سے بھٹورے ہی دنوں میں تھر علمی پیدا کر لیا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی پھرتے پھرتے اصفہان آتے ہیں۔ تو آپ ان کے مرید ہو گئے۔ مرید کیا ہوئے پھر عمر بھر کے لئے انہی کے ہو رہے۔

جب خواجہ معین الدین چشتی واپس ہندوستان آئے تو آپ سے ان کی جدائی گوارا نہ ہو سکی۔ چنانچہ آپ بھی وطن کو خیر آباد کہہ کر ملتان ہوتے ہوئے جناب شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور شیخ جلال الدین تبریزی کی مہمانی میں رہ کر اپنے پیرومرشد جناب خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

سلطان شمس الدین التمش کا عہد حکومت تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جناب خواجہ بختیار کاکی دہلی تشریف لائے ہیں۔ اسے بزرگوں سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ جنگل سے شہر چلے چلیں۔ اور اپنے قدم مہینت لڑو۔ دلی بخشیں۔ لیکن آپ نے اس سے عذر کر دیا اور کہا کہ شہر میں پانی کی قلت ہے۔ اس لئے میرے لیے یہی جگہ مناسب ہے۔

سلطان کا قاعدہ تھا کہ ہفتہ میں دو بار ضرور خدمت حاضر ہوتا۔ اور اس بات کا طالب رہتا کہ آپ کسی چیز کی فرمائش کریں تو میں لا کر حاضر کر دوں۔ لیکن آپ نے بادشاہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے آپ کی برکتوں کا یہاں تک اثر ہوا کہ ایک مرتبہ جب خواجہ معین الدین چشتی آپ سے ملنے کے

یہ دہلی تشریف لائے اور واپسی میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو ہر طرف سے خلق خدا جناب خواجہ کی خدمت میں آکر عرض کرتی کہ بابا بختیار کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں! نہیں دہلی ہی میں رہنے دیں۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر آپ کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔

جیسے شیخ الاسلام مولانا جمال الدین لہستانی کے انتقال پر مرحوم کا عہدہ خالی ہو گیا تو سلطان التمش نے آپ سے درخواست کی کہ شیخ الاسلامی کا منصب قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہم درویشوں کو اس سے کیا تعلق؟

جناب خواجہ بختیار کاکی کا قاعدہ تھا کہ وہ ادراد و ظائف گوشہ تنہائی میں ادا کرتے تھے۔ اور اپنے مریدوں کو بھی یہی رائے دیتے تھے چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ و مرید جناب شیخ فرید الدین گنج شکر سے بھی یہی فرمایا کہ ادراد و ظائف علیحدگی میں نہ کرنے سے شہرت ہوتی ہے۔ اور شہرت ہم فقیروں کے لیے سخت آفت ہے۔

خواجہ بختیار کاکی نے ۷۳۷ھ میں انتقال کیا اور دہلی (مہرولی) ہی میں مدفون ہوئے۔ طبیعت کا عالم یہ تھا کہ باوجود تنگ دست ہونے کے کبھی کسی سائل کو مالوس نہیں جانے دیا۔ لنگر خانے میں جو چیز آتی اسے فوراً فقرا و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تھی خادم سے فرماتے اگر آج لنگر میں کچھ بھی نہیں تو پانی کا دور چلاؤ۔ تقسیم اور عطا و بخشش سے آج کا دن بھی خالی کیوں جائے۔

شان فقیریہ تھی کہ ایک مرتبہ شاہی حاجب اختیار الدین ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کئی گاؤں بطور نذر پیش کیے۔ آپ نے فرمایا جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو وہ گاؤں لے کر کیا کرے گا۔ چنانچہ آئندہ کے لیے تنبیہ کر کے واپس کر دیے۔

آپ کے نام سے دو کتابیں حیان کی جاتی ہیں۔ ایک دیوان، دوسری فوائد السلوک

جن میں آپ کے ملفوظات ہیں اور انہیں آپ کے خلیفہ و مرید جناب فرید الدین گنج شکر نے ترتیب دیا ہے۔

سلطان شمس الدین التمش

فوائد السلوک میں لکھا ہے کہ التمش نہایت صحیح الاعتقاد اور صالح و راسخ العقیدہ شخص تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا اور عبادت کرتا۔ تمام عمر اس کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا۔ وہ اگر بھٹوری دیر کے لیے سو جاتا تو جلدی بستر سے اٹھ بیٹھتا۔ عالمِ تخیل میں گھڑا رہتا۔ پھر اٹھ کر وضو کرتا۔ اور مسئلے پر جا بیٹھتا۔

اپنے ملازموں میں سے رات کے وقت کسی کو نہ جگاتا۔ کہتا کہ آرام کے ساتھ سونے والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زحمت دی جائے۔ وہ خود ہی تمام کام سرانجام دے لیتا۔ وہ رات کو گڈی پہن لیتا۔ تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاتھ میں سونے کا ایک ٹنگہ اور توشہ دان ہوتا۔ وہ بر مسلمان کے گھر پہ جاتا۔ ان کے حالات معلوم کرتا اور ان کی مدد کرتا۔ واپسی میں دیرالوں اور خالقابوں سے ہوتا ہوا بازاروں میں گشت کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو آسائش پہنچاتا۔ اور پھر ان سے طرح طرح کی معذرت کر کے چپ چاپ چلا جاتا اور ان سے کہہ جاتا کہ اس مدد کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

دن کو التمش کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جو مسلمان رات کو فاقہ کرتے ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور امداد پائیں۔

پھر جب غریب و حاجت مند لوگ اس کے پاس آتے۔ ان کی ہر طرح سے دل جوئی کرتا۔ اور ایک ایک کو قسمیں دے دے کر کہتا کہ دیکھنا فاقہ نہ کرنا۔ تمہیں جب کسی شے کی ضرورت

پڑے۔ مجھ سے آکر بیان کرو۔ اور اگر کوئی شخص تم سے بے انصافی کرے اور تم پر ظلم و ستم
دھماٹے، یہاں آکر زنجیر عدل ہلاؤ، مہتاری فریاد سنی جائے گی۔ اور تمہارا انصاف کیا جائے
گا۔

پھر لوگوں سے رو کر کہتا کہ اگر تم مجھ سے آکر اپنی شکایت نہ کہو گے تو کل قیامت کے
دن مہتاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھایا جائے گا۔

فرید الدین گنج شکر

فرید الدین مسعود گنج شکر، فاروقی چشتی

نام :- مسعود - لقب :- فرید الدین - عرف :- گنج شکر

ماں انسان کے لیے درس گاہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں جتنے مشاہیر و جہت تسمیہ :- و بزرگزیہ انسان گذرے ہیں اگر ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی شخصیت کو بنانے اور ان کا مستقبل سنوارنے اور سورج کی طرح روشن کر لے میں سب سے پہلے ان کی ماؤں نے ہی جدوجہد کا آغاز کیا۔

جناب فرید الدین کی والدہ محترمہ بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ جن کی تربیت سے ان کے بچے شہرت آسمان بچا نڈاستارے اور سورج بن کے چمکے۔ جناب فرید الدین کی والدہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتیں۔ اور فرمائیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کو صبح کے نیچے سے شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ اس ترکیب کا اثر یہ ہوا کہ جناب فرید الدین بچپن ہی سے نماز کے سخت پابند ہو گئے۔ اور کبھی نماز قضا نہ کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے آگے چل کر آپ نے گنج شکر کے نام سے شہرت پائی۔

۵۴۸ھ موضع کوتوال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ اور سن بلوغ کو پہنچے تک یہیں رہے۔
ولادت :- آپ کے والد محترم جناب مولانا کمال الدین سلیمان ساتویں واسطے سے فرخ شاہ بادشاہ کابل کے فرزند اور بیسویں واسطے سے جناب عمر فاروق کی اولاد سے تھے جناب

کمال الدین کی والدہ محترمہ سلطان محمود غزنوی کے خاندان سے تھیں۔

فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ جناب مولانا وحید الدین خجندی کی صاحبزادی تھیں مولانا کمال الدین سہاب الدین غوری کے زمانے میں کابل سے لاہور آئے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد قصور و ملتان میں بھٹوڑا سا قیام کر کے موضع کوٹوال آ رہے۔ اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جناب فرید نے ابتدائی تعلیم کوٹوال ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان آ گئے یہاں آپ نے قوائض حکیم حفظ کیا۔ اور عربی کے مروجہ درسی نصاب مکمل کیا۔ انہی دنوں میں جناب خواجہ بختیار کاکا ملتان تشریف لائے۔ آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔

آپ جناب خواجہ کی خدمت میں پہنچے اور مرید ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا۔ میاں فرید جب تک علم حاصل نہیں کر دو گے، بات نہیں بنے گی۔ جاؤ پہلے علم حاصل کرو۔ پھر میرے پاس آنا۔ جناب فرید اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں اب حصول علم کے لیے بادیہ پیمانی پر مستعد ہوئے چنانچہ آپ ملتان سے قندھار کو چل دیے۔ پھر وہاں سے بغداد، سمیتاں و بدخشاں کی خاک چھانٹتے ہوئے پانچ برس کی عمر میں تمام علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ اس دوران میں آپ کو جناب شیخ سہاب الدین بانی سلسلہ سہروردیہ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ سیف الدین حضری، شیخ سعید الدین حموی، شیخ احمد الدین، شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور شیخ فرید الدین عطار وغیرہ ہم زرگان دین سے بھی ملاقاتیں نصیب ہوئیں۔ اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔

غرض تکمیل علوم دین کے بعد آپ جناب خواجہ بختیار کاکا کے حضور میں واپس پہنچے۔ خواجہ آپ سے دل کر بہت خوش ہوئے۔ اور آپ کے لیے غزنی دروازے کے باہر ایک جگہ منتخب کی جہاں آپ ریاضت و مجاہدے میں سیر وقت مشغول رہتے۔

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے متواتر روزے رکھے۔ ایک دن افطاری میں آپ کو کوئی شے میسر نہ آئی۔ ناچار بھوک و پیاس کی حالت میں آپ نے منہ میں چند سنگریزے اٹھا کر رکھ لیے۔ قدرت خدا کہ وہ شکر کے چند دانے نکلے۔ جناب خواجہ کو اس واقعہ کی اطلاع

ملی تو فرمایا فرید الدین واقعی گنج شکر ہے۔

خلق خدا آپ کے زبرد و عبادت سے بے حد متاثر تھی۔ اکثر آپ کے پاس لوگوں کا ارادہ عام رہتا تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مرادیں لے کر واپس جاتے۔

جناب فرید الدین کو شہرت و نام و نمونہ سے سخت نفرت تھی۔ جب لوگوں کا ہجوم دن پر دن زیادہ ہونے لگا تو آپ وہی چھوڑ کر جہاں سنی چلے گئے۔ حتیٰ کہ جناب خواجہ کا انتقال ہوا تو آپ وہی تشریف لائے۔ پھر چند روز قیام کر کے یہاں سے پاکپٹن روانہ ہو گئے۔

احمد دھن جیسے ان دنوں پاکپٹن کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایسے لوگوں کا مرکز تھا کہ جنہیں فقیروں اور درویشوں کے ساتھ خدا واسطے کا بیر تھا۔ جب آپ یہاں پہنچے اور لوگوں کے طور طریقے کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان لوگوں کے نزدیک درویشوں، صوفیوں اور فقیروں کی کوئی وقعت نہیں۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ ہم فقیروں کے رہنے کے لیے یہی جگہ سب سے موزوں ہے۔

چنانچہ آپ نے آبادی سے کھنڈی دور جنگل میں ایک درخت کے نیچے اپنا کھل بچھا لیا۔ اور اللہ کی یاد میں محو ہو کر بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ آپ کے باطن کی برکتیں لوگوں پر ظاہر ہونے لگیں لوگ جو درجہ حق آپ کے پاس آنے لگے۔

جب آپ کے مریدین و معتقدین میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے شہر کی جامع مسجد کے قریب ہی ایک مکان بنا لیا۔ جہاں آپ کے اہل و عیال نے مستقل سکنیت اختیار کر لی۔ مگر آپ خود اسی درخت کے نیچے رہتے اور وہیں رات بسر کرتے تھے۔

کہتے ہیں آپ کے پاس فقط ایک ہی کھل تھا جسے دن میں بچھا کر بیٹھ جاتے۔ رات کو وہی اوپر اڑھو کر سو جاتے۔ کھل اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کے پیر پورے طور پر پھیل نہ سکتے۔ ایک لکڑی کا تکیہ تھا جس کا سر بانہ بناتے۔ اور ایک غصہ دار تھا جو حضرت خواجہ بختیار

کاکی کے تبرکات سے آپ کو پہنچا تھا۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کا بادشاہ ناصر الدین محمود آپ کی زیارت کے لیے دہلی سے پاپیٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

الہ دوائیوں کی ملاقات میں یقیناً ایک روحانی کیفیت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور انسان ان کے قرب سے طمانیت قلب محسوس کرتا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود آپ سے مل کر بے حد متاثر ہوا۔ چنانچہ واپس دہلی پہنچ کر اپنے وزیر الخ خان کے ہاتھ پانچ گاؤں اور ایک بہت بڑی رقم آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر ارسال کی۔

آپ نے الخ خاں سے (جو بعد میں سلطان بلبن کے نام سے مشہور ہوا) فرمایا ہضم فقیروں کو ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ یہ انہیں کولے جا کر دے دو جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن شہنشاہ ہند کی دختر نیک اختر آپ کے عقد میں تھیں اور ان کے بلبن سے آپ کے چھ بیٹے ہوئے۔ رشتہ کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ آپ کا سلطان سے کتنا مضبوط تعلق تھا۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت مند نے سلطان کے دربار میں آپ سے ایک سفارش کرائی۔

آپ نے سلطان کے نام ان الفاظ میں سفارشی رقعہ لکھا:-

میں نے اس شخص کا معاملہ، پہلے التعلقائے کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اس کا کام کر دیں۔ کام تو التعلقائے ہی کرے گا مگر شکریہ آپ کے حصہ میں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو خدا کو بھی منظور نہیں۔ اس لیے آپ کا کیا قصور ہے۔

جناب نظام الدین محبوب الہی لکھتے ہیں کہ حضرت فرید الدین گنج شکر کا عہد ولایت خیر الاعصار ہے۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں کافی مشائخ عظام جمع ہو گئے تھے۔

محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جناب شیخ زکریا بہاؤ الدین ملتانی، شیخ سیف الدین خضریٰ اور جناب شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر ایک ہی زمانہ میں ہوئے۔ تینوں یکے بعد دیگرے تین

تین سال بعد فوت ہوئے ہیں۔

جناب فرید الدین مسعود گنج شکر نے ۶۶۲ ہجری میں انتقال فرمایا۔ پاک پٹن ہی میں مدفون ہوئے۔ جہاں ہر سال محرم کے مہینے میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔

آپ کی تصنیفات وہ ملفوظات ہیں جن کو آپ کے داماد و مرید جناب نظام الدین محبوب الہی نے مرتب کیا ہے۔ ایک کا نام ہے راحت القلوب، دوسری کتاب کا نام ہے۔ سید الاولیاء کو ایک خلیفہ و مرید جناب بدراحمق نے مرتب کیا ہے۔

کہتے ہیں آپ روزانہ روزہ رکھتے، سخت ریاضت و محنت کرتے۔ فرائض پا کر غسل کرتے اور نماز پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر نماز غسل کر کے ادا کرتے تھے۔ مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سخت محنت و مشقت کے باوجود آپ کی صحت ہمیشہ عمدہ رہی۔

ایک مرتبہ ایک درویش ملاں یوسف نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب مولانا نظام الدین دہلوی تو چند روز آپ کی خدمت میں رہے اور فیوض باطنی سے مالا مال ہو کر چلے گئے ایک میں ہوں کہ برسوں سے آپ کی خدمت میں پڑا ہوں۔ مگر آپ کے فیوض باطنی سے محروم ہوں۔

یہ شکایت سن کر آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور اس سے کہا: بلیا وہ سامنے جو اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہمارے لیے ایک اینٹ لے آؤ۔ وہ بچہ گیا اور آپ کے لیے ایک عمدہ سی اینٹ لے آیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا: اچھا اب ایک اینٹ مولانا نظام الدین کے لیے بھی لے آؤ۔ وہ بچہ پھر گیا اور ایک عمدہ سی اینٹ اور لے آیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا: اچھا اب ایک اینٹ ملا یوسف کے لیے بھی لے آؤ۔ بچہ پھر گیا اور ایک اینٹ اٹھا لایا۔ مگر اب کے جو اینٹ لایا وہ اینٹ کا ایک بے دھنگا سا ٹکڑہ تھا۔ آپ نے ملاں یوسف سے کہا اس میں میری کچھ کوتاہی نہیں۔ یہ تمہاری ناقابلیت کا نتیجہ ہے اور قسمت کی بات ہے ورنہ میرے لیے تو سب برابر ہیں۔

آپ بات بات میں ایسے لاجواب نکتے بیان فرماتے تھے کہ اگر یورپ زدہ لوگ ان کو دیکھ لیں تو یورپ کے فلاسفروں کو بھول جائیں۔ آپ کے اقوال میں ان لوگوں کو جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں زندگی مل جاتی ہے۔

اقوال:-

- (۱) نامرادی کا دن مردوں کی شب معراج ہے۔
- (۲) سبک ساری کی خواہش کمزوری کی علامت ہے۔
- (۳) جیسا تو ہے ویسا ہی لوگوں کو دکھاو نہ اصلیت خود بخود کھل جائے گی۔
- (۴) احمق کو زندہ خیال نہ کرو۔
- (۵) وہ شے جو خریدی نہ جاتی ہو اسے فروخت نہ کرو۔
- (۶) ہر کسی کی روٹی نہ کھاؤ مگر ہر شخص کو اپنی روٹی کھلاؤ۔
- (۷) گناہ پر فخر نہ کرو۔ آرائش کے پیچھے نہ پڑو۔
- (۸) جس چیز کی کوشش کرو اس سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔
- (۹) جو تم سے ڈرے۔ اس سے ہر وقت اندیشہ کرو۔
- (۱۰) دروغ نما راستی کو ترک کرو۔
- (۱۱) قاتل نما بے وقوف سے پرہیز کرو۔
- (۱۲) وقت کا کوئی بدلہ نہیں۔
- (۱۳) ہنر و ملت سے سیکھ یعنی تحصیل علم و ہنر میں کسی ذلت کا خیال نہ کرو۔
- (۱۴) دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔
- (۱۵) کوئی مصیبت خدا کی طرف سے آئے اس سے ہراساں نہ ہو۔
- (۱۶) اگر ”ہے کچھ“ غم نہیں اگر نہیں ہے تو بھی غم نہیں۔

۱۷۔ درویشوں کے لیے فاقہ سے مرنا لذت نفس کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے۔
 ۱۸۔ دو آدمیوں کا مباحثہ ایک آدمی کے اکیلے سوچنے کی دو سالہ محنت سے زیادہ مفید ہے۔
 آپ کی جہانی و روحانی اولاد تو بے شمار ہے مگر یہاں ہم صرف اثنا بتانے پر اکتفا کریں گے کہ آپ کے خلیفہ اول جناب قطب جبال الدین ہاںسوی ہیں۔ دوم جناب مولانا نظام الدین محبوب الہی جن سے سلسلہ نظامیہ چشتیہ خلا۔ سوم جناب مخدوم علاء الدین کلیر صابری ہیں۔ جن سے چشتیہ صابریہ کا سلسلہ منسوب ہے۔

جناب مخدوم صابر کلیری کے مختصر اسوانح حیات یہ ہیں۔
 ۵۹۲ ہجری۔ کوئٹہ ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب ولادت :- سید عبدالقادر جیلانی کے پوتے اور آپ کی والدہ محترمہ جناب فرید الدین مسعود گنج شکر کی حقیقی بہن تھیں۔

آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد آٹھ سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں حبان کی خدمت میں پاکپٹن آ گئے۔ ۶۰۳ ہجری میں ان سے بیعت کی۔
 جناب مخدوم کلیری اپنے ماموں کے لشکر کے انچارج تھے۔ فقیروں، ماوریشیوں اور دوسرے حاجت مندوں میں آپ ہی کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ سب کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے مگر خود کھو کے رہتے تھے۔ اسی رعایت سے آپ کو جناب فرید الدین نے صابر فرمایا جو آگے چل کر آپ کی شہرت کا سبب ہوا۔

جب علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر چکے۔ تو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشاعت کے لیے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پاکپٹن سے کلیر تشریف لے گئے۔ اور وہاں پہنچ کر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔
 ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو ہٹوڑ سے ہی دن گذرے تھے کہ آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ایک خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی۔

ایک مرتبہ آپ جمعہ المبارک کی ہمنازہ ادا کرنے کے لیے اپنے درویشوں کے ساتھ شہر کی جامع مسجد میں گئے۔ اور اس پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے جو شہر کے معززین کے لیے مخصوص تھی۔ جب شہر کے امراء و مشائخ آئے اور انہوں نے اپنی جگہ نہ پائی تو انہوں نے آپ اور آپ کے درویشوں سے تعرض کیا۔ اور سختی سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امیر و غریب، شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ان کا تعرض کرنا اسلامی کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔

کہتے ہیں شہر کی جامع مسجد گر گئی اور ہزاروں آدمی اس کے نیچے دب کے مر گئے اور شہر تمام کا تمام برباد ہو گیا۔ طاعون کی ایسی بیماری پڑی کہ بارہ بارہ کوس تک کوئی چرند پرند حیوان اور انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔

آپ کی طبیعت میں جلال بہت زیادہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے رعب و داب سے متعلق لوگوں نے طرح طرح کے قصے پھیلا رکھے ہیں۔ ہمیں ان قصوں سے مطلق غرض نہیں۔ ہمارے نزدیک ستائش کا پہلو تو یہ ہے کہ آپ خلاف شریعت نہ خود چلتے اور نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے۔ بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔ جب شہر گلیر برباد ہوا ہے تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔

آپ کے خلفاء میں جناب شیخ سمش الدین ترک پانی پتی آپ کے ہمنازہ خلیفہ ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں کامل تیس برس تک رہے۔ اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ۔ اور دیکھو جس روز بہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے۔ اور سلطان

علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔

سلطان نے بڑی کوشش کی، اور ایک طویل عرصے تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ پٹ ہو گئے مگر ایک چراغ جل رہا تھا جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں بیٹھا قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اس شدید آندھی کے آنے کے باوجود چراغ جل رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مودب کھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر سب دی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی۔ سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ قلعہ فتح ہو جائے آپ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنیٰ سا ملازم ہوں۔ مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہوگا۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں ایسا نہ کیجیے۔ آپ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ قلعہ فتح ہو گیا۔

قدرت خدا جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی۔ اسی روز جناب مخدوم کلیری کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی۔ چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کے تجہیز و تکفین کے فرض کو سرانجام دیا۔ جناب مخدوم علاء الدین کلیری صابری نے سن ۷۹۹ ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار کلیر ضلع سہارن پور میں نہر گنگ کے کنارے پر واقع ہے۔

شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ آپ کے مزار پر ہر سال عرس ہوتا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ بلا امتیاز و تفریق اس کے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے چودہ تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا ہے۔ جس میں دو لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابر یہ سلسلے کے تمام مشائخ اور ان کی خالقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نذر و نیاز اور لنگر کے طعام کے لیے کم سے کم پانچ لاکھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ رقم وہ ہے جو سال بھر تک سرور و دلش اپنے مریدین سے لنگر کے خرچ کے لیے نذر و نیاز قبول کر کے جمع کرتا ہے۔ اور عرس کے موقع پر یہاں لا کر خرچ کر دیتا ہے۔

سینکڑوں بنیے گھی، مقد، اور چاول وغیرہ مسلمان زائرین کے ہاتھ فروخت کر کے چند ہی دنوں میں مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تقسیم طعام کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر فقیر کے پاس بریانی کے چاولوں اور خمیری روٹیوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے۔ جہاں تک وہ کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں جو خشک ہو سکتا ہے اس کو سکھا کر بطور تبرک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صابر یہ سلسلہ کے بعض بعض مشائخ ایسے بھی آتے ہیں جو ہزار ہزار روپیہ کا کھانا پکوا کر فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حلوی اور مٹھائیوں پر نیاز دلاتے ہیں۔ غرض عرس کی دھوم دھام کہاں تک بیان کریں۔ یہ موقع دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سماع کی محفلیں، فاتحہ خوانی اور ذکر و شغل کے حلقے۔ حال و قال اور وعظ و نصیحت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔

مہار والدین زکریا ملتانی

۵۷۸ ہجری - ملتان میں پیدا ہوئے۔

ولادت: آپ کے باپ داؤچنگیز خاں کے زمانے میں خوارزم سے نکل کر ملتان آئے۔
اور یہیں آباد ہو گئے۔

آپ کے جد اعلیٰ کمال الدین علی شاہ مکہ معظمہ سے نکل کر خوارزم میں آباد ہوئے۔ جہاں شیخ
وجہ الدین پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ میہار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیز ابن قصبہ قریشی
سے جا ملتا ہے۔

شیخ وجہ الدین کی شادی مولانا حسام الدین ترمذی ایک ممتاز بزرگ کی بیٹی سے ہوئی۔
جن کے لطن سے جناب غوث بہار والدین زکریا ملتانی تولد ہوئے۔
آپ کو پانچ برس کی عمر ہی سے تعلیم دین کی طرف راعنہ کیا گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بارہ برس
کی عمر کو پہنچنے تک آپ کو اتنی تحصیل علم ہو گئی تھی کہ جتنی کوئی صاحب شعور سات برس کی مدت
میں حاصل کر سکتا ہے۔

آپ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئیں۔ عین عالم جوانی
میں آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے۔

والد محترم کے بعد چونکہ ان کے سر پر کسی مشفق بزرگ کا سایہ نہ رہا۔ اس لیے وہ حصول تعلیم
کے لیے ملتان سے خراسان چلے گئے۔ اور یہاں کے علماء فضلاء سے زانوئے تلمذ نہ کیا۔ پھر بخارا چلے
گئے۔ وہاں نہ صرف تحصیل علوم ظاہری کی بلکہ اجتہاد کا درجہ پایا۔

پھر بخار سے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہاں پانچ برس تک مجاہوری کرتے رہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ شیخ کمال الدین محمد مینی سے علم حدیث حاصل کیا۔

پھر بیت المقدس پہنچے۔ شیوخ سے ملے۔ یہاں سے چل کر پھر بغداد آ رہے۔ اور جناب شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے فیض صحبت اٹھایا۔ ان سے علوم باطنی حاصل کیے۔ اور خرقہ خلافت پایا۔

کہتے ہیں جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کے درویشوں نے یہ دیکھ کر کہ زکریا ملتانی کو صرف سترہ دن جناب شیخ کی خدمت میں رہنے سے خرقہ خلافت مل گیا۔ آپس میں کھسکھس کر کہنے لگے کہ ہم اتنی مدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیں تو خرقہ خلافت عطا نہیں ہوا۔ مگر یہ سبیدی درویش چند ہی دنوں کی حاضری سے خرقہ خلافت لے کر چلتا بنا۔ کہتے ہیں کہ بات کہیں ہوتے ہوتے جناب شیخ تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا۔ اے درویشو! تم لوگ تراور سبز لکڑی کی طرح ہو۔ اور زکریا ملتانی خشک لکڑی کی مانند ہے۔ جس تیزی و سرعت کے ساتھ سوکھی لکڑی آگ بکڑتی ہے تر لکڑی نہیں بکڑ سکتی۔ درویشوں نے یہ بات سن کر ندامت محسوس کی اور خاموش ہو رہے جناب زکریا خرقہ خلافت پانے کے بعد اپنے مرشد کے حکم سے ملتان واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر آپ نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا۔ آپ کے ایک پیر بھائی جناب شمس الدین تبریزی جو آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ تبلیغ اسلام میں آپ کے مدد و معاون بن گئے

جناب زکریا نے ملتان میں دین اسلام کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے ایک مدرسہ قائم کیا۔ جس کے اثر سے ملتان میں اسلامی زندگی ظہور میں آئی۔ اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد رہنے لگی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت کی فیاضی اور دل کی سخاوت نے خلق خدا کو ولایت کا مفہوم سمجھانا شروع کیا چنانچہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید جناب خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی جو پیر جواہر ت کی تجارت کیا کرتے تھے۔ دیگر سوداگروں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھے۔ جب جہاز عدن کے لیے روانہ ہوا تو ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا ہو گا کہ باد مخالف چلنے لگی۔ اور جہاز کے مسافر گھبرا گئے۔

یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو بچنے کی امید نہ رہی۔ ایسے عالم حسرت و یاس میں خواجہ کمال الدین نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی اور تمام تاجروں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے پروردگار! اگر ہم اس عذابِ طوفان سے تیرے فضل و کرم سے صحیح و سالم پارا تر گئے تو ہم تیری راہ میں اپنے مال و اسباب کا تیسرا حصہ خیرات کریں گے۔

کہتے ہیں خواجہ کمال الدین و دیگر تاجروں کی نگاہوں کو پوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانے جناب زکریا ملتانی کو جہان والوں کی مدد کے لیے بھیج دیا اور قدرت خدا جہاز بخیر و عافیت عدن پہنچ گیا۔

تمام سوداگروں نے اپنے مال و اسباب کا تیسرا حصہ خواجہ کمال الدین کے حوالے کیا۔ خواجہ نے فخر الدین گیلانی کے ہاتھ جناب زکریا ملتانی کے پاس بھیج دیا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ یہ رقم ستر لاکھ روپے تھی۔

جناب زکریا ملتانی نے اس رقم کو قبول کر کے اسی وقت شہر کے تمام غریبوں، یتیموں اور یتیم خانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور خود اس سے دامن حجاز کر علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اس واقعہ سے تمام ملتان میں آپ کی سخاوت و فراخ دلی کی دھوم مچ گئی۔ اور آپ نے لوگوں پر عملاً ثابت کر دکھایا کہ جن خوش نصیبوں کو خدا مل جاتا ہے انہیں پھر کسی شے کی حاجت نہیں۔ جو خدا کے قرب کو پالیتے ہیں وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

لکھا ہے خواجہ گیلانی بھی آپ کے اس جود و سخا سے اتنے متاثر ہوئے کہ دنیا کی دولت کو لات مار کر فقیر ہو گئے۔ افسانہ کے دستِ حق پرست پر معیت کرنی۔ اور پچیس برس تک آپ کی خدمت میں رہے۔ اس سے بعد آپ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ جاہِ پیچ کر انتقال کر گئے۔ یہیں ان کا مزار ہے۔

جناب زکریا ملتانی کا یہ معمول تھا کہ خود تو روزانہ کھاتے اور سادہ غذا کھاتے۔ مگر ایک خلقِ خدا کو بلا بلا کر باورچی خانے میں لاتے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلاتے۔ اور

اور انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہوتے

(ایک مرتبہ ملتان میں سخت قحط پڑا۔ ملتان کے حاکم کو غلہ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے کئی من غلہ اس کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ غلے کو بحفاظت کسی جگہ رکھوارہا تھا تو اس میں سے نفرتی ٹسکے کے سات کوزے بھی نکلے۔ ملتان کے حاکم نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بھی ہم نے تمہیں کو بھیجے ہیں۔

مس ایک روز آپ نے خادم سے فرمایا۔ جاؤ فلاں صندوقچہ اٹھالاؤ۔ اس میں پانچ ہزار اشرفیاں پڑی ہیں۔ خادم گیا۔ ادھر ادھر دیکھا بھالا مگر اتفاق سے نہ ملا۔ خدمت میں واپس آیا اور عرض کیا معلوم نہیں صندوقچہ کہاں رکھا ہے مجھے تو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اکمل اللہ اور خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر آیا اور اگر صندوقچہ کے مل جانے کی اطلاع دی۔ آپ نے پھر فرمایا اکمل اللہ۔ ایک شخص جو آپ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، یا حضرت! آپ کے دونوں مرتبہ اکمل اللہ کہنے کے کیا معنی ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ ہم فقیروں کے نزدیک کسی شے کا وجود و عدم دونوں یکساں ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ کسی کے آنے کی خوشی اور نہ کسی کے جانے کا غم۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانچ ہزار اشرفیاں اسی وقت محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔

آپ کسی سے اپنی تعظیم و تکریم کی خواہش نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ کے چند ایک درویش وضو کر رہے تھے کہ آپ بھی ان کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تمام درویش آپ کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ایک درویش نے جو وضو کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کی تعظیم و تکریم کی کہ جب وہ وضو سے فراغت پا چکا۔ آپ نے فرمایا۔ تم درویشوں میں سے سب سے افضل و زاہد ہو۔

لیکن آپ دوسروں سے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے۔ ایک موقع پر جلال الدین تبریزی میٹھا پور علی آپ سے علیحدہ ہو کر خراسان چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ سلطان

التمش کی دعوت پر دہلی تشریف لائے۔ سلطان مع علماء و مشائخ کے شہر سے باہر آپ کے استقبال کوڑھا اور ان کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر انہیں سب کا امام بنا کر ان کے پیچھے پیچھے شہر کو روانہ ہوا کہتے ہیں شیخ الاسلام نجم الدین حضرت کو سلطان کی یہ اول پسند نہ آئی اور وہ تبریزی سے حسد کرنے لگا۔ بعد میں بغض و حسد کی آگ بیاں تک بھڑک اٹھی کہ انہیں سلطان کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اس نے ان پر زنا کا الزام لگے دیا اور اس جرم کا ثبوت بہم پہنچانے کے لیے ایک فاحشہ عورت گواہی دینے کے لیے معاوضہ لے کر تیار ہو گئی۔

جب سلطان کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا گیا تو سلطان سکتے میں آگیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا جرم نہ آسکتا تھا۔ کہ جس کا کوئی ولی اللہ مرتکب ہو۔ ہر چند وہ سمجھتا تھا کہ یہ الزام غلط ہے اور گواہی دینے والی عورت جھوٹی ہے۔ اور فاحشہ کا رتبہ۔ تاہم قانون کا تقاضا جب تک پورا نہ ہو وہ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام علماء و مشائخ کو دربار میں تشریف لانے کی زحمت دی۔ زکریا بہاؤ الدین سے بھی التماس کیا گیا۔ چنانچہ آپ بھی دہلی تشریف لے گئے۔

دہلی کی جامع مسجد میں اس مقدمہ کے فیصلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا۔ تمام علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ شیخ الاسلام نجم الدین حضرت کو آپ کی اور جناب تبریزی کی آپس میں کشیدگی کا علم تھا۔ اس نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے جناب زکریا بہاؤ الدین کو حکم مقرر کر دیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد سوچی سمجھی بات کے مطابق فاحشہ عورت پیش ہوئی۔ اور جناب تبریزی کو بھی طلب کیا گیا۔ جس وقت جناب تبریزی مسجد کے دروازے تک پہنچے تو تمام علمائے ربانی و مشائخ سبحانی آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت اپنی جوتیاں اتار کر آگے بڑھے تو جناب زکریا نے آپ کی جوتیاں اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ جس بزرگ کا جناب زکریا علی مرتبت ولی اتنا ادب و احترام کریں۔ وہ کیونکر مجرم

ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ بظاہر تو جناب تبریزی کو مجرم کہا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اس احترام سے روک دینا چاہا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں شیخ جلال الدین تبریزی کی خاک پا کر اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤں۔ لیکن شاید شیخ الاسلام نجم الدین حسینی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے جناب تبریزی کا احترام کر کے ان کے عیب کو چھپانے یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گواہ کو پیش کیا جائے۔

کہتے ہیں جب فاحشہ عورت گواہی کے لیے آپ کے سامنے لائی گئی تو اس پر آپ کی بزرگی و عظمت کا کچھ ایسا رعب طاری ہو گیا کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور اول سے لے کر تمام واقعہ اگل دیا۔ اور شیخ الاسلام کی تمام سازش طشت اذیام کر دی جناب تبریزی سے بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ معافی مانگی گئی اور نجم الدین کو شیخ الاسلام کے عہد سے برطرف کر دیا گیا۔

لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد سلطان نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ آپ شیخ الاسلام کا عہدہ قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے یہ عہدہ قبول فرمایا جو آپ کے خاندان میں طویل عرصے تک قائم رہا۔

بعضوں نے شیخ الاسلام نجم الدین حسینی کی اس ناپاک حرکت کے واقعہ کو جناب بختیار کاکی سے منسوب کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہی صحیح ہو کیونکہ جناب کاکی کا اثر و نفوذ اور مقام و منصب دہلی والوں میں اتنا بلند ہو گیا تھا کہ نجم الدین حسینی جلنے لگا۔ یہی سبب ہے کہ جناب خواجہ معین الدین حسینی جب آپ سے ملنے دہلی تشریف لائے اور یہ حال دیکھا تو آپ سے فرمایا۔ بابا بختیار تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تم دہلی چھوڑ کر میرے ساتھ اجمیر چلے چلو۔ چنانچہ بابا اپنے مرشد کے ساتھ چلنے پر فوراً آمادہ ہو گئے۔ مگر اہل دہلی نے واویلا کر کے آپ کو روک لیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ ان دونوں بزرگوں ہی کے نام سے منسوب ہو کیونکہ تاریخوں سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ جناب تبریزی، حضرت بختیار کاکی

سے ملنے کے لیے وہی تشریف لائے تھے۔ سلطان کی دعوت پر نہیں۔ بلکہ سلطان کو ان کے آنے کی بروقت اطلاع ملی تھی۔ جس پر وہ آپ کے استقبال کو نکلے۔ اور جناب بختیار کاکی آپ کے استقبال کو علیحدہ بڑھے۔

(تصانیف)

جناب زکریا بہاؤ الدین کی کسی تصنیف و تالیف کا حال تو معلوم نہیں۔ البتہ آپ نے اپنے مریدوں کو جو خطوط و وصایا تحریر کیے وہ بہنزلہ آپ کے ملفوظات کے ہیں "اخبار الاحیاء" میں مل سکتے ہیں۔ آپ نے ۶۶۱ھ تا ۶۶۶ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پر الزوار طمان ہی میں مرجع خلالتی ہے۔

آپ کی اولاد میں شیخ صدر الدین عارف ایک ولی کامل کی حیثیت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ والد محترم کی تمام خوبیاں۔ سخاوت و فیاضی آپ کی طبیعت اور مزاج میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے انتقال کے بعد تمام دولت ایک ہی دن میں فقیروں اور مسکینوں، محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی۔ کسی نے اس پر آپ سے پوچھا کہ یا حضرت آپ کے والد ماجد تو اپنے خزانے میں نقد و مجلس جمع رکھتے اور اسے کھوڑا کھوڑا خرچ کرنا پسند کرتے تھے مگر آپ نے تو اپنے لیے ایک دام بھی نہ رکھا۔ سب کچھ ایک ہی دن میں لٹا دیا۔ فرمایا۔ حضرت بابا دنیا پر غالب تھے۔ اس لیے دولت ان کے پاس جمع رہتی اور اس میں سے کھوڑا کھوڑا خرچ کرتے رہتے۔ مگر مجھ میں یہ خوبی پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا کے فریب میں نہ آجاؤں۔ اس لیے میں نے تمام دولت اپنے سے علیحدہ کر دی۔

ہمارے ہاں سہروردی سلسلہ جناب زکریا بہاؤ الدین ہی سے پھیلا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سہروردی سلسلے کے شیوخ کا اجمالاً تذکرہ پیش کر دیا جائے۔

شیخ الوا بنجیب سہروردی

ولادت: ۴۹۰ھ ہجری۔ عراق کے ایک چھوٹے سے قصبہ و بجان کے قریب

سہرورد نام ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب بابہ واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق سے جاملتا ہے۔

آغاز جوانی میں سہرورد سے تحصیل علم کے لیے بغداد چلے آئے۔ جہاں امام اسعد المتوفی ۵۲۷ مدرس اعلیٰ مدرسہ نظامیہ بغداد سے فقہ، اصول فقہ اور علم کلام کی تحصیل کی۔

علامہ ابوالحسن فضیحی النخوی المتوفی ۵۱۶ھ مدرس علم نحو سے علم ادبیہ کی تحصیل کی۔ اور کئی محدثین کرام سے علم حدیث کی تعلیم پائی۔

غرض محوڑے ہی دنوں میں ایک متجر عالم ہو گئے۔ اپنے ہم عصر علماء میں نہایت شہرت و ناموری پائی۔ علوم ظاہری کی تکمیلی کے بعد آپ کے دل میں علوم باطنی کے حاصل کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔

اگرچہ اپنے چچا شیخ وجیہ الدین ابو حفص عمر سہروردی کی صحبت میں بچپن ہی سے آپ کی طبیعت پر صوفیانہ رنگ تھا۔ اور آپ فقر و درویشی کی طرف مائل تھے۔ لیکن اب آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی جوان ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ آپ نے درس و تدریس کا مشغلہ ترک کر کے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے پہلے اپنے عم محترم کی طرف رجوع کیا۔ ان سے فراغت پانے کے بعد امام محمد غزالی کے بھائی احمد غزالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے علم لقوٹ حاصل کیا اور منازل سلوک طے کیے۔

تذکرہ نویسوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے پیر بھائی محبوب سجانی سید عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بھی پہنچے۔ اور ان سے بھی استفادہ کیا۔

منازل سلوک طے کرنے کے بعد آپ نے دین اسلام کی اشاعت و خدمت کے لیے کمر ہمت باندھ لی اور درس و تدریس کا سلسلہ پھر سے جاری کیا۔

۵۴۵ھ میں آپ نے سلجوقی بادشاہ مسعود اور المفتی امرا الد عباسی خلیفہ کی خواہش پر مدرسہ نظامیہ بغداد کا استہمام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور آپ اس کے مہتمم مقرر ہوئے۔ مگر

۵۴۷ھ میں دو سال ہی کے بعد اس مدرسہ سے علیحدہ ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بغداد کے مشہور کاتب شیخ یعقوب جو مدرسہ میں رہا کرتے تھے۔ فوت ہو گئے۔ وہ چونکہ بے وارث تھے اس لیے حکومت کی طرف سے متعلقہ شعبہ کے افراد نے آکر ان کے سامان پر قبضہ کر کے تالا ڈالنا چاہا۔ طلباء مزاحم ہوئے۔ اس پر مدرسہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جناب شیخ اس ہنگامہ سے کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ عہدہ ہی سے مستعفی ہو گئے۔

اس کے بعد آپ نے اپنا مدرسہ جو پہلے سے قائم تھا دوبارہ جاری کیا۔ جس میں فقہ و حدیث کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ مثلاً امام فخر الدین ابو علی واسطی، قاضی ابوالفتح تکوینی، علامہ کمال الدین ابن الانباری، علامہ ابن الغبیری، حافظ ابن عساکر، علامہ حافظ قاسم ابن عساکر، حافظ عبدالکریم سمعانی وغیرہ محدثین و اکابر دین آپ کے شاگردان و ارشد ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کے حشمتہ فیض و عرفان سے ایک عالم سیراب ہوا۔

طریقیت کے علم میں بھی آپ کے اخلاص کیشان نقیص کی تعداد بے شمار ہے۔ جن میں سچندر مشہور مشائخ و اولیائے کرام یہ ہیں۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی، شیخ نجم الدین کبری، شیخ عبداللہ مطرومی، شیخ جمال الحق والدین عبدالصمد بخاری، خواجہ اسماعیل قیسری وغیرہ ہم صوفیاء و اکابر اولیائے کرام آپ ہی کے مریدین خاص اور آپ کے خفائے با اخلاص ہیں۔

آپ کا سلسلہ طریقت سہروردیہ کے نام سے تمام عالم اسلام میں پھیلا اور خوب پھیلا۔ جناب شیخ مصباح الدین سعدی شیرازی۔ مولانا فخر الدین عراقی۔ حضرت امیر حسینی سادات مولانا جلال الدین رومی، جناب خواجہ فرید الدین عطار، مولانا شمس الدین تبریزی، شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی، مولانا مغربی، مخدوم جہانیاں سید السادات مخدوم جلال الدین بخاری، خواجہ نجیب الدین فردوسی۔ مولانا شمس الدین تبریزی اور شیخ الاسلام جناب غوث زکریا بہاؤ الدین قتالی وغیرہ ہم بزرگان دین آپ ہی کے سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ اعلام ہیں۔

نظام الدین محبوب الہی

اسم گرامی :- سید محمد المعروف سلطان المشائخ

آپ کے باپ دادا کسی زمانے میں بخار سے نکل کر بدایوں آ رہے جہاں ۹۲۶ھ سلطان
التمش کے زمانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

آپ ابھی پانچ برس کے تھے کہ آپ کے والد محترم جناب مولانا سید احمد کا سایہ
آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔

آپ کی والدہ محترمہ سیدہ بی بی زلیخا ایک سمجھ دار اور دین کی تعلیمات سے واقف
خاتون تھیں۔ مولانا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش و تربیت کا بار تنہا سیدہ ہی نے اٹھایا
انہوں نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور آپ کے دل میں دین کی اشاعت کے حصول کا
شوق پیدا کیا۔

بی بی زلیخا سوت کا تبتی اور اس سے جو معاوضہ لیتے آتا اس سے گھر کے اخراجات چلاتی
تھیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ کئی روز فاقے سے گزر جاتے۔ لیکن جناب نظام الدین باوجود نہایت
کم سن ہونے کے کیا مجال جو لب پر ایک حرف بھی شکایت کا لے آتے۔ بلکہ صبر و تحمل اور حوصلے
کے ساتھ علوم دین کی تحصیل میں لگے رہتے۔

جس روز کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ بی بی کہتیں۔ بابا نظام آج ہم الدمیاں کے
مہمان ہیں۔ بھولا بھالا نظام بھی اس مہمانی کا اتنا قدر دان تھا کہ ہمیشہ اس کے دل میں یہی

خیال رہتا کہ وہ دن کب آئے گا جب اماں پھر کہیں گی۔ بابا نظام آج ہم الدینیاں کے مہمان ہیں۔
ماں کی اس خاص توجہ اور تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سولہ برس ہی کی عمر میں تمام علوم دین
میں کامل ہو گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ پر انہیں دسترس ہو گئی۔

تعلیم سے فراغت پائی تو والدہ محترمہ نے تمام شہر کے علماء و فضلا کو جمع کیا اور اپنے
ہاتھ سے بنے ہوئے سوت کی آپ کے سر پر گپڑی نبھوائی۔

اس کے بعد مزید تحصیل باطنی کے لیے آپ اپنی والدہ اور ہمیشہ کو لے کر بدایوں سے
دہلی آ گئے۔ جہاں آپ کو شمس الملک مولانا شمس الدین خوارزمی سے استفادہ کرنے کا موقع
 ملا۔ مولانا خوارزمی اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ سلطان بلبن ان کا
بے حد احترام کرتا تھا۔

خواجہ صاحب دہلی میں ہلال طشت وار کی مسجد کے نیچے ایک حجرے میں رہا کرتے تھے
ان کے قریب ہی خواجہ فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی شیخ بجنیب الدین متوکل رہتے تھے
آپ اکثر ان کے مکان پر جایا کرتے تھے۔ اور ان کی زبانی آپ کو جناب فرید الدین گنج شکر
کے فیض باطنی و کمالات علمی کا حال معلوم ہوا۔

آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ خواجہ فرید الدین
گنج شکر سے ملاقات کرنے کے لیے پاکپن روانہ ہوئے۔ جب آپ بابا صاحب کی خدمت میں
پہنچے تو بابا صاحب نے آپ کو دیکھتے ہی ایک شعر پڑھا اور گلے سے لگالیا۔ آپ ایک مدت
تک ان کے پاس رہے۔ ان سے بیعت کی اور خرقہ خلافت پایا۔

ان دنوں بابا کے لنگر میں بڑی تنگدستی تھی۔ آپ کے درویش کیا کرتے کہ اپنے حصے کا ایک
کام لے لیتے اور اس کو سرانجام دیتے۔ چنانچہ مولانا بدر الدین اسحق لنگر خانہ کے لیے جنگل سے
انیدھن لاتے۔ شیخ جمال الدین بالنسوی ایک جنگلی پھل ویلا اچار بنانے کو لاتے۔ حسام الدین
کابلی پانی بھرتے اور برتن صاف کیا کرتے۔ اور خواجہ صاحب کے ذمے کھانا پکانے اور کھلانے

کا کام تھا۔ کہتے ہیں ایک روز کھانے میں نمک کی کمی تھی۔ آپ بازار گئے اور کسی بیسے سے ادھار پر نمک لے آئے۔ بابا صاحب کو جب معلوم ہوا تو لہتمہ سے ہاتھ پھینچ لیا اور فرمایا :-

ازیرے بونے سراف محصے آید

آپ نے عرض کیا قرض کا نمک آیا ہے۔ بابا نے فرمایا :- درویشوں کے لیے قرض سے موت بہتر ہے۔ اگر کسی مقروض درویش کو اچانک موت آجائے تو قیامت میں اس کی گردن بھی رہے گی۔ خواجہ صاحب نے اسی وقت کانوں کو پکڑ لیا اور آئندہ قرض لینے سے توبہ کی۔ بابا صاحب نے خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی :- کہ اے پروردگار یہ تجھ سے جو کچھ مانگا کرے اسے عطا کر دیا کر۔ بابا کی یہ دعا قبول ہوئی :- اسی لیے جناب نظام الدین کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ جب آپ دہلی سے پاکپٹن اپنے مرشد جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی زیارت کو گئے تو آپ کو بابا صاحب نے پھر ایک دعا دی۔ فرمایا نظام الدین اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بخت بنائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم ایک ایسے درخت ہو گے جس کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام پائے گی۔

چنانچہ بابا صاحب کی یہ دعا اور عیشین گوئی بھی آپ کے حق میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ اولیائے کرام کی فہرست میں شاید ہی کوئی ایسا دلی نظر آئے۔ جس کے قرب و صحبت کی بادشاہوں نے آرزو کی ہو۔

آپ کے لشکر خانہ کا عالم یہ تھا کہ سینکڑوں غریب و مسکین مالوے لشکر نے اور اپنا پرچ کھانا کھاتے۔ ان کے علاوہ باہر سے جو سیاح آتے انہیں بھی یہاں آرام میسر آتا۔ اور وہ مہینوں آپ کے مہمان رہتے۔ اور سینکڑوں اشرافیاں اور زاوراہ لے کر واپس جاتے۔

آپ کا معمول یہ تھا کہ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے تب اپنا کھانا منگواتے اور تناول فرماتے۔ آپ نے عمر بھر کبھی برغن اور عمدہ غذا نہیں کھائی۔ عموماً جو کی روٹی اور ابلی ہوئی ترکاری ہوتی۔ کبھی روپڑے اور فرماتے جی نہیں چاہتا کہ اللہ کے ہزاروں بندے مسجدوں

بازاروں اور گھر کے کونوں گوشوں میں بھوکے پیاسے پڑے ہوں اور مزے مزے کی چیزیں کھاؤں۔ سردی کے دنوں میں فرماتے بار الہا کس غضب کی سردی ہے۔ غریب لوگ تیرے عاجز بندے کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے۔

ایک مرتبہ ایک شخص کے مکان کو آگ لگ گئی۔ لوگ اس کی مدد کو دوڑے آپ بھی لوگوں کے ساتھ آگ بجھانے کو دوڑے۔ آتش زنی سے اس غریب کا بڑا نقصان ہوا۔ آپ کو اس کی بربادی پر سخت قلق ہوا۔ آپ نے خادم سے فرمایا۔ نگر سے اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانلے جاؤ۔ اور اتنی رقم بھی دے آؤ جس سے اس کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں۔

شان کی بے پردائی یہ تھی کہ اکثر بادشاہوں کو آپ سے میل جول بڑھانے کی تمنا رہتی وہ چاہتے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ عیث الدین بلبن کے پوتے معز الدین کی قباد کو آپ سے دلی محبت تھی۔ اس نے اسی سبب سے آپ کے مسکن کے قریب ہی اپنا محل تعمیر کرایا۔ اور اس میں سکونت اختیار کی۔ لیکن آپ اس کی تعمیر کی ہوئی مسجد میں جانے کے سوا کبھی اس کے پاس نہیں گئے۔

کیتباد کے بعد جب جلال الدین خلجی کا زمانہ آیا تو اس نے بھی آپ کے قرب کی خواہش کی لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد علاؤ الدین خلجی آیا تو اس نے بھی آپ کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آپ کے اشعار کو کئی مرتبہ پڑھتا۔ اور زار و قطار روتا جاتا۔ علاؤ الدین کو بھی آپ کے قرب کی حسرت ہی رہی۔ مگر اس نے اس آرزو کی خواہش میں اپنے ولی عہد خضر خاں اور چھوٹے بیٹے شادی خاں کو آپ کی مریدی میں دے دیا۔

علاء الدین کے مرنے کے بعد سلطنت کے احوال میں کچھ ایسی سچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ خضر خاں تاجدار ہند بن سکا۔ علاؤ الدین کے تلمیذ سے بیٹے قطب الدین خاں نے سلطنت اپنے زیر نگین کر لی۔ اور اپنے بڑے بھائی خضر خاں کو پہلے اندھا کر دیا پھر اپنے دوسرے

بجائی شاوی خاں سمیت اسے قتل کر دیا۔

قطب الدین ایک نا تجربہ کار اور نو عمر بادشاہ تھا۔ اسے یہ دیوانگی ہو گئی کہ وہ کسی طرح لوگوں کے دلوں سے آپ کی عظمت مٹا دے۔ چنانچہ اس نے بزور شمشیر اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے حکم دیا کہ تمام علماء و فضلاء کی طرح سلام کی غرض سے آپ بھی میرے حضور میں پیش ہو کر رہیں۔ آپ نے اسے کہلا بھیجا کہ بادشاہوں سے ملنے کا ہم فقروں کا دستور نہیں! قطب الدین اس جواب پر بڑا سیخ پا ہوا اور کہا کہ اگر وہ نہ آئیں گے تو میں زبردستی بلاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے فلاں دن مجھ سے ملاقات کریں۔ آپ کو یہ اطلاع ہوئی تو فرمایا میں اپنی ذاتی رائے بدل سکتا ہوں۔ لیکن بزرگوں کے طریقے کو نہیں بدل سکتا۔

قدرت خدا کہ جب وہ مقررہ دن آیا تو یکایک شور و غل ہوا کہ سلطان قطب الدین مارا گیا۔ قطب الدین اپنے ایک حسین و جمیل نوخیز غلام خسرو پر ہزار جان سے فدا تھا۔ اس نے اپنی حکومت قائم کرنے کی آرزو میں موقع پا کر قتل کر دیا۔ اور ہزار ستون کی چھت پر اس کا سر کاٹ کر نہایت ذلت و حقارت سے نیچے پھینک دیا۔

خسرو خاں ایک نو مسلم رعایا کا رہند و بچہ تھا۔ اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ کہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نعلیوں کے بعد تغلقوں کا زمانہ آیا۔ غیاث الدین تغلق خسرو کو ٹھکانے لگانے کے بعد امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ اراکین حکومت نے اسے ایک مذہبی مجلس قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی جس میں دین کے مسائل پر آپس میں تبادلہ خیالات ہو کر رہے۔ چنانچہ یہ مجلس قائم ہوئی اور اس میں سب سے پہلے سماع کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ اور جناب نظام الدین محبوب الہی کو دعوت دی گئی۔ آپ اس مجلس میں تشریف لے گئے اور اس مسئلہ پر ایک ایسی مدلل اور پر مغز تقریر فرمائی۔ کہ شرارت کرنے والوں کے تمام ارادوں پر پانی پھر گیا۔ بادشاہ بے حد خفیف ہوا اور شرمندہ ہو کر بنگالہ کی ہم پر چلا گیا۔

ایک مدت کے جب وہ مہم سے فراغت پا کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تو اس نے آپ کو یہ کہلا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے سے پہلے پہلے شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا۔ مہنوز دہلی دور است۔ کہتے ہیں اس نے آپ کو کئی دفعہ پیغام بھیجا۔ اور آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا۔

غیاث الدین تغلق کے دلی عہد نے باپ کے استیصال کے لیے بڑی بڑی دھوم دھام سے تیاریاں کیں۔ شہر کی آبادی سے دو میل کے فاصلے پر ایک چوٹی تیار کیا۔ جب تغلق وہاں پہنچا اور اسی محل میں اس کی شاندار دعوت کی۔ تو عین اس وقت کہ جب تمام لوگ کھانا کھا چکے اور باہر آگئے اور یہ اپنے چند مقربین کے ساتھ ابھی محل ہی کے اندر تھا۔ قدرت خدا کہ یکایک محل کی چھت گر گئی اور سلطان مع اپنے مقربین کے اس میں دب کے مر گیا۔

تغلقوں کے بعد جب مغلوں کا زمانہ آیا۔ انہوں نے آپ کی توقیر و عظمت تمام بادشاہان ہند میں سب سے بڑھ چڑھ کر کی۔ ان کی اکثر یہ خواہش رہی کہ آپ ان کے ہیے اور نذرانے قبول فرمائیں۔ اکثروں نے آپ کے متعلقین اور غریبوں، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا۔ اور سفارشات کروائیں۔ اور کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تو ننگر خانہ کے لیے ہی کچھ قبول کر لیں۔ آپ نے مکدر طبیعت سے کہا: ہم فقیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جاگیر دار بنیں۔ ضرورتوں کا تو پورا کرنے والا صرف وہی کار ساز ہے۔ اور میں نے اس پر تو گل کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اولاد نے بھی آپ کے بعد اسی نظریے پر عمل کیا۔ مغلوں نے کئی مرتبہ بڑی بڑی جاگیریں اور دیہات دینے چاہیں لیکن انہوں نے کبھی قبول نہ کیے۔

۸۲۵ھ کو آپ کو مرض الموت لاحق ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ سب غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ننگر خانے کے مہتمم کو بلا کر فرمایا کہ باد چڑی خانے میں اس وقت جتنا بھی اناج اور غلہ محفوظ ہے وہ اسی وقت کھڑے کھڑے سب کا سب تقسیم کر دو۔ یہاں تک کہ ایک دانہ باقی نہ رہے۔

دصال کے دلوں آپ کو بار بار غش پڑتا جب ہوش میں آتے تو یہی سوال کرتے۔ نماز کا وقت ہوا؟ کوئی مسافر آیا؟ اگر آیا ہے تو اس کی خاطر مدارت اور تواضع کرو۔ نماز کا وقت آیا ہے تو مجھے بٹھاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ اللہ اللہ یہ شان بھی بزرگانِ دین کے شرعی محافظ ہونے کی۔ اور یہی وہ ان بزرگوں کی کرامت ہے کہ جس کے سبب آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم ہے۔ اور یہ ان بزرگوں کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج چمن اسلام سرسبز و شاداب ہے۔

تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کئی کئی ہزار لوگ کھانا کھاتے تھے مگر لوگ حیران تھے کہ اتنا روپیہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتے کہ نذر و نیاز کی رسمیں بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ بلکہ اسی وقت فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہتی۔

ایک مرتبہ علاء الدین خلجی نے آپ کی خدمت میں پانسوا شرفیاں نذر بھیجیں۔ اس وقت ایک فقیر آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بابا اس میں سے نصف میرا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ سب تمہارا ہے۔ اور یہ کہہ کر تمام شرفیاں اسے دے دیں۔

مستحقین میں دولت کو تقسیم کرنا تو خیر آپ جانتے ہی تھے۔ کہ یہ انہی کا حصہ ہے۔ مگر ایک بات ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جس سے آپ کے اخلاق حمیدہ اور عالی ظرف ہونے کا یہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص آپ کو گالیاں دیتا۔ اور آپ اسے دو شرفیاں دیتے۔ ایک دن لوگوں نے اسے غیرت دلائی۔ تو اس نے آپ کو گالیاں دینا ترک کر دیا۔ اور وعدہ کیا کہ میں اب آپ کی شان کی گستاخی نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب اس روز وہ آپ کی خدمت میں گیا تو چپ رہا۔ مگر جب چلنے لگا تو اپنا وظیفہ مانگا۔ آپ نے فرمایا بھائی میرا حق بھی دے دو۔ کہتے ہیں ایک مدت کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اور آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ اس کی قبر پر گئے۔ اور یہ دعا کی۔ اے پروردگار اس شخص کو بخش دے میں نے اس کی غلطیوں کو بخش دیا۔

آپ نے ۸۲۵ ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ سے حسن عقیدت داراؤتمندی رکھنے والے مسلمان نظامی کہلا سکتے ہیں۔ اور وہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔

تضانیف

آپ کے وہ ملفوظات جن کی حیثیت آپ کی تصنیفات کی ہے۔ یہ ہیں :-

(۱) فرائد الفوائد۔ (۲) افضل الفوائد۔ (۳) راحت المحبتین

امیر خسرو - خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مریدان عقیدت کیش میں جو اپنے مرشد کے نام کے شیدائی نہیں دلوئے تھے۔ جناب امیر خسرو درمیر فرست ہیں آپ ۴۵۱ھ میں ضلع ریٹھ کے ایک چھوٹے سے قصبے پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ بعضوں نے آپ کی جائے ولادت پٹیالہ تحریر کی ہے۔ جو شاید سہو کتابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فضیلت و کمال شاعری میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جناب شیخ سعدی شیرازی ایسے بزرگ آپ سے ملنے کے لیے ایران سے ہندوستان آئے۔ اگر ان ہندو بزرگوں کے سین ولادت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حسن عقیدت نے حد اعتدال سے بڑھ کر واقعہ میں غلو و مبالغہ آرائی کی ہے۔

مولانا حالی تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر تذکرہ نویسوں کو شبہ ہوا ہے اور جناب شیخ آذری نے بھی اپنی کتاب جواہر الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ سعدی جناب امیر سے ملنے کو شیراز سے ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن اس واقعہ کا کچھ ثبوت نہیں۔ بلکہ شیخ سعدی اور امیر خسرو کے زمانے کا مقابلہ کرنے سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب شیخ کا امیر خسرو سے ملاقات کے لیے آنا قطعاً خلاص قیاس ہے۔

خسرو کی ولادت ۴۵۱ھ میں ہوئی ہے۔ جبکہ شیخ سعدی کی عمر ۷۰ برس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اگر بفرض محال امیر خسرو کی شہرت پچیس برس ہی کی عمر میں ایران تک پہنچ گئی ہو تو اس وقت شیخ سعدی کی عمر تقریباً سو برس کی ہونی چاہیے۔ پس یہ کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ ایک سو برس کا شیخ جو شاعری میں یگانہ روزگار اور مقبول عام و خاص ہو۔ ایک پچیس برس کے نوجوان کی شہرت سن کر ایران سے ہندوستان آئے۔

البتہ معتبر حوالوں سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سلطان بنیاد الدین بلبن کے بیٹے قان محمد سلطان، ناظم ملتان نے جسے خان شہید کہتے ہیں۔ جناب شیخ سے دوبارہ درخواست کی کہ آپ شیراز سے یہاں تشریف لائیں۔ اور چونکہ امیر خسرو اس وقت محمد سلطان کے مصاحبوں

ہیں تھے۔ اس لیے ان کا کلام بھی جناب شیخ کی خدمت میں بغرض ملاحظہ بھیجا گیا۔
جناب شیخ اس وقت بہت معمر ہو چکے تھے۔ اس لیے خود تو نہ آ سکے مگر اپنے ہاتھ کے لکھے
ہوئے اپنے دو دیوان خان شہید کو بھیجے اور جناب امیر خسرو کے بارے میں تحریر فرمایا کہ اس جوہر
قابل کی تربیت و حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔

مولانا شبلی نے امیر خسرو کا سن ولادت ۴۰۵ ہجری بیان کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ۴۸۸ء
میں آپ چھتیس برس کے تھے۔ حالانکہ اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر ۸۳ برس کی ہوئی
چاہیے۔ پھر آگے چل کر آپ کی بیعت کا حال بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پچالیس برس کی عمر
میں امیر خسرو نے جناب محبوب الہی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔

امیر خسرو کی ولادت سے متعلق اگر مولانا کا یہ بیان درست مان لیا جائے تو بعد کے دونوں
بیان غلط ثابت ہوں گے۔ قیاس کہتا ہے کہ یہ مولانا کی غلطی نہیں سہوکتا بت ہوگا۔ لیکن ہم
دیکھتے ہیں کہ بعضوں نے واقعہ ملاقات کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اور اس پر اصرار کیا ہے تو لا محالہ
پھر کہنا پڑتا ہے کہ شاید مولانا شبلی مرحوم بھی یہی خیال کرتے ہوں گے کہ ولادت خسرو ۴۰۵ء
میں ہوئی۔

جناب شیخ سعدی ۵۸۹ء یا ۵۷۹ء یعنی چھٹی صدی ہجری کے شروع میں پیدا ہوئے
اس اعتبار سے ہر دو بزرگوں کی عمروں میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو
تسلیم کرنے میں پھر کوئی غفد باقی نہیں رہتا کہ جناب شیخ سعدی یقیناً ہندوستان تشریف لائے
اور جناب امیر خسرو سے ملاقات کی۔

جناب امیر خسرو جس زمانے میں چھاپے ہوئے وہ غیاث الدین بلبن کا عہدِ حکومت تھا۔
جب پہلی مرتبہ آپ کو بلبن کے دربار میں بلایا گیا اس وقت آپ بہت ہی کم عمر تھے۔
دوسری مرتبہ جس وقت پھر بلائے گئے۔ اس وقت بھی آپ فنِ شاعری کے لحاظ سے بلندی
سے آگے نہیں بڑھے تھے۔

یہ بات کے معلوم نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہی طبیعت میں خشکی آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عہد بلبن تک آپ نے شاعری میں ابھی کوئی مقام حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد خلجیوں کا دور آیا اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اگر ولادت خسرو کا واقعہ ہونا بلبن ہی کے عہد حکومت میں صحیح ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ۵۰۵ھ کو ولادت خسرو کا صحیح سن ولادت مان لیا جائے

وجہ تسمیہ امیر: جلال الدین خلجی ایک علم دوست اور ادب نواز حکمران تھا اس لیے اپنے عہد حکومت میں خسرو کو اپنا مصائب خاص مقرر کیا۔ اور مصحف داری (قرآن مجید رکھنے) کی خدمت تفویض کی۔ اس کے صلے میں خسرو کو لباس خاص عطا ہوا اور ایک معقول مشاہرہ بھی ملا اس کے علاوہ امارت کا عہدہ بھی دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لباس بھی عنایت کیا گیا جو امراء خاص کے لیے مخصوص تھا۔ پس اسی وجہ سے آپ امیر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

۶۹۲ھ میں جلال الدین خلجی اپنے بھتیجے علاء الدین خلجی کے ہاتھوں دھوکے سے قتل ہو گیا۔ اور زمام حکومت علاء الدین کے ہاتھ آ گئی۔ اگرچہ یہ شخص بڑا ظالم و سفاک اور بے رحم تھا لیکن اس کے باوجود وہ حیرت انگیز حد تک نہایت علم دوست اور قدر شناس تھا۔ اس کے دربار میں علماء، فضلاء، ادباء و شعراء جمع رہتے اور ان میں امیر خسرو کی حیثیت یوں تھی جیسے کالید فی النجوم یعنی ستاروں میں چاند۔

مولانا شبلی کہیں تو لکھتے ہیں کہ امیر خسرو کے والد محترم جناب امیر لوسیف الدین محمود نے انہیں آٹھ برس کی عمر میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے قدموں میں لاکر ڈال دیا اور خسرو برکت کے لیے بیعت کرا دی۔ اور کہیں لکھا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت خسرو صرف سات سال کے تھے۔

صحیح یہ ہے کہ جناب امیر خسرو غالباً ۶۹۲ھ یا ۶۹۳ھ کی عمر میں جناب خواجہ کے حلقہ مگوش لادرت ہوئے۔ اور آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ معلوم نہیں یہ واقعہ

کہاں تک درست ہے۔ بہر کیف تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اول اول جب آپ جناب خواجہ کی خدمت میں چلے ہیں اور ان سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے تو خواجہ کے دروازے پر پہنچ کر بجائے اندر جانے کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر خواجہ دلی کمال ہیں تو اپنے کشف سے میرے اس قطعہ کے جواب میں کچھ ارشاد فرمائیں۔

یہ تو آن شاہ ہے کہ بر ایوان قسرت

کبوتر گر نشیند باز گرد

غریب مستمندے بر در آمد

بیاید اندرون یا باز گرد

ترجمہ :- آپ وہ بادشاہ ہیں کہ جن کے محل کی چھت پر اگر کبوتر آکر بیٹھ جائے تو باز بن جائے۔ ایک غریب حاجت مند آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہے کہیے اندر چلا آئے یا واپس لوٹ جائے۔

جناب خواجہ نے اپنے کشف روحانی سے یہ بات معلوم کر لی۔ اور اپنے ایک خادم سے فرمایا۔ جاؤ ایک ترک زادہ باہر بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے یہ شعر ٹپھ دو اور واپس چلے آؤ۔

نہ بیاید اندرون مرد حقیقت

کہ بامایک نفس ہم راز گرد

اگر ابلہ بود آں مرد نادان!

اذاں راسے کہ آمد باز گرد

ترجمہ :- مرد حقیقت اندر چلا آئے۔ تاکہ ہم کچھ وقت آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر لیں۔ اور اگر مرد نادان و بے وقوف ہے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔

میر خسرو خادم کی زبان سے آپ کے یہ فی البدیہہ شعر سن کر بتیا بانہ دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اور ان کے مرید ہو گئے۔ یوں تو خسرو کی فطرت کا خمیر روز ازل ہی سے عشق و محبت کی چاشنی سے گوندھا ہوا تھا لیکن مرثیہ کی صحبت نے آپ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ سرمست و شیدائی بنا دیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ دیارِ محبت کا شیدائی بنا دیا۔ آپ ہر وقت اور ہر لمحہ سایے کی طرح خواجہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ گویا جناب خواجہ کا جمال پر جلال دیکھ دیکھ کر جلتے تھے۔ اور جناب خواجہ کو بھی اپنے مرید خسرو سے ایسا ہی ولی تعلق تھا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین کیا لایا ہے؟ تو جواب میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ دعائے گئے تھے تو خسرو کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے ج

الہی بہ سوز سینہ اس ترک مرانہ بخش۔

ترجمہ :- اے اللہ اس ترک کے سوز درووں کے طفیل مجھے بخش دے۔

جناب خواجہ کا قاعدہ تھا کہ جب آپ خواب گاہ میں تشریف لے جاتے تو ملنے والوں کو روک دیا جاتا۔ لیکن خسرو کے لیے بلا تاہل چلے آنے کی اجازت تھی۔ خسرو روزانہ آپ سے خواب گاہ میں ملنے آتے۔ اور آپ کے پہلو میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کہ اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی۔ اور یہ بھی پہلو سے اٹھتے اور خواجہ کے قدموں پر سر رکھ کر سو جاتے۔

ایک مرتبہ کئی مہینوں سے یہ صحبت ترک رہی مگر جب پھر سے جاری ہوئی تو خسرو نے یوں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔

نخفت خسرو مسکین ازیں ہوس شبہا

کہ دیدہ بر کف پائیت ہند خواب شود

ترجمہ :- خسرو غریب اس تمنائیں کئی راتیں نہ سویا کہ حضور کے تلووں پر آنکھ

رکھ کر سوئے۔ خواجہ فرمایا کرتے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اور خسرو ایک ہی قبر میں رہتے۔ آپ خسرو کو ترک الہد کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ترک، معشوق کا لقب تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں :-

گر برائے ترک ترکم ارہ بر تارک نہند

ترک تارک گیرم و ہرگز نگیرم ترک ترک

ترجہ :- اگر میری پیشانی پر آ رہ رکھ دیا جائے۔ اور کہا جائے کہ اپنے ترک کو چھوڑ دو۔

تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا۔ مگر اپنے ترک کو نہ چھوڑوں گا۔

ایک مرتبہ جناب خواجہ کی خدمت میں ایک بھوکا تنگ سائل حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ کچھ غنا فرمائیے۔ میں بہت غریب و محتاج ہوں۔ خواجہ اسٹے اور اپنی جوتیاں اٹھا کر اس کے حوالے کیں۔ وہ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے ایک سرنے میں امیر خسرو مع اپنے خدم و حشم اور لاؤ لشکر کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہیں یہ بھی ادھر جانکلا۔ امیر خسرو اپنے خادموں سے کہنے لگے..... بوائے شیخ می آید۔ خادموں نے اشارہ پاتے ہی تلاش کی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اس سرائے میں ایک سائل ٹھہرا ہوا ہے۔ اور وہ خواجہ کے دربار سے ہو کر آیا ہے۔ سائل بلایا گیا پوچھتے ہی اس نے بتایا کہ میں کافی دیر تک جناب خواجہ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ لیکن ان دو جوتیوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ امیر خسرو نے کہا :- لاؤ یہ جوتیاں مجھے دے دو۔ اور اس کے عوض یہ تمام ساز و سامان، مال و متاع۔ خدم و حشم مجھ سے لے لو۔ وہ بولا۔ آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا۔ نہیں میں تم سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ غرض یہ جوتیاں لے کر جناب خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے سنیں کر فرمایا خسرو! یہ جوتیاں تم نے بڑی سستی خریدیں ہیں۔

اس واقعہ کی نوعیت خواہ کیسی ہو لیکن اس سے یہ بات ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ جناب

خسرو کو اپنے پیروں و مرشد جناب خواجہ محبوب الہی سے کس قدر محبت، انس اور دلیت تھی۔

جناب خسرو اپنے پیر و مرشد جناب خواجہ محبوب الہی کے انتقال کے وقت بنگالے
میں تھے۔ آپ کی وفات کا سانحہ ناگزیر و المناک سن کر وہی آئے۔ اور جس وقت اس جگہ
پہنچے۔ جہاں ان دنوں جناب خواجہ کا مزار پر الوار مرجع خلافت ہے۔ تو آپ نے یہ
دو ہا پڑھا۔

گوری موئے سیج پر اور مکھ پر وارے کیس
چل خسرو گھرا اپنے سانج بھٹی چوندیس
تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ یہ دو ہا کہہ کر آپ نے ایک آہ کا لغزہ مارا اور اسی وقت
قفسِ عنصری سے روح پرواز کر گئی۔

شیخ محمد میر المعروف میاں میر صاحبؒ

ولادت: ۹۲۸ھ یا ۹۵۷ھ میں سہوان (سندھ) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم قاضی سائیں تہ فاروقی تمام سندھ میں نہایت معزز و ممت از بزرگ شمار کیے جاتے تھے۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ قاضی سائیں تہ حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے۔ اور اپنے وقت کے ممتاز و متحر علمائے اسلام میں سے تھے۔

آپ کا اسم گرامی شیخ محمد میر تھا۔ مگر میاں میر کے نام سے شہرت پائی۔ آپ ابھی بارہ برس کے تھے کہ آپ کے والد گرامی قدر انتقال فرما گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک صاحب علم و عمل خاتون تھیں۔ آپ نے انہیں سلسلہ قادریہ کے سلوک سے روشناس کرایا اور تعلیم دی اس کے بعد آپ قادری سلسلے کے ایک نامور بزرگ جناب شیخ سیدوستانی کے مرید ہو گئے۔ آپ ایک طویل عرصے تک جناب شیخ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب آپ کی عمر پچیس برس کی ہوئی تو آپ جناب شیخ کی اجازت سے لاہور آ گئے۔ یہ اکبر کی حکومت کا زمانہ تھا۔ ان دنوں لاہور میں جناب مولانا سعد الدین درس قرآن حکیم دیا کرتے۔ آپ ان کے درس میں شامل ہو گئے۔ اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ چند سال مفتی عبدالسلام لاہوری سے بھی اکتساب علم کیا۔

تکمیل علوم ظاہری و باطنی کے بعد آپ نے خلق خدا کی اصلاح و تبلیغ کا سلسلہ جاری

کیا۔ جس سے تھوڑی ہی مدت میں تمام لاہوریں آپ کی شہرت پھیل گئی۔ آپ کو نام و نمود اور شہرت سے چونکہ سخت نفرت تھی اس لیے چند روز کے لیے لاہور سے عازم سرسند ہو گئے۔ ایک سال سرسند میں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور میں واپس تشریف لے آئے۔ اور پھر آخر عمر تک یہیں رہے۔ جس مقام پر آپ نے قیام کیا۔ اسے محد باغبان کہتے ہیں جسے ان دنوں غانپورہ بھی کہتے ہیں۔

آپ نے سرسند سے واپس آکر درس و تدریس کا سلسلہ پھر سے جاری کیا اور ایسے شاگردوں کی تعداد تیار کی جنہوں نے اسلام پھیلانے میں بڑا نمایاں کام کیا۔

آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں پر خاص توجہ فرماتے۔ ان کی اصلاح فکر اور تہذیب نفس کو مقدم جانتے تھے۔ اور یہ کام چونکہ بڑا سخت ہے اس لیے آپ کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جو شخص آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوتا۔ آپ اس سے بڑی خوش خلقی اور خنداں پیشانی سے پیش آتے۔ اور ان کے حال پر اتنی شفقت فرماتے کہ اسے اس کا سو فیصدی پورا یقین ہو جاتا۔ کہ آپ صرف میر سے حال پر ہی کرم فرماتے ہیں۔

لیکن اپنے مریدوں کے احوال پر خاص کر کڑی نظر رکھتے۔ ان سے اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو جاتا تو انہیں سختی سے منع کرتے۔ اور آئندہ کے لیے تنبیہ فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے مرید و خلیفہ ملا خواجہ بہاری نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا۔ بہاری نے کہا ایک روز کچھ لوگ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مکان گر جانے کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ فوراً باہر چلے جاؤ۔ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ لیکن میں وہیں جم کے بیٹھا رہا۔ اور با آواز بلند کلمہ طیب پڑھتا رہا۔ حتیٰ کہ چھت گری اور دو لکڑیاں آپس میں اس طرح ملیں جن کے درمیان میں سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا زور دکر رہا تھا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے خواجہ بہاری سے کہا :- ہائے مرتبہ ! ہائے مرتبہ۔ آپ نے خواجہ بہاری سے کہا کیا تم نے کلمہ طیب کو بلند آواز سے اس لیے پڑھا کہ لوگوں کے دل میں ہمتاری

درویشی کی قدر و قیمت پیدا ہو جائے اور لوگ ہمتارے بارے میں یہ کہیں کہ کتنا بڑا درویش ہے کہ ہر تے وقت بھی خدا کو یاد کرتا رہا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بلند آواز سے پڑھنے کی بجائے آہستہ پڑھتے۔

آپ کی بات صرف مریدوں تک ہی محدود نہ تھی۔ بلکہ خود بھی ایسا کرتے۔ چنانچہ آپ کو تمام عمر کسی شخص نے کبھی ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو حجرے کا دروازہ بند کیے بیٹھے رہتے۔ اور ذکر خدا میں مشغول رہتے۔ یہی سبب ہے کہ آپ سندھ سے لاہور تشریف لانے کے بعد بھی چالیس برس تک لاہور کے لوگوں میں گننام رہے۔

عبادت و ریاضت اور مجاہدے سے انسان کی طبیعت ضبط نفس کو پالیتی ہے۔ اور انسان میں جب یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی روحانیت کا یہ لازمہ ہے کہ وہ مخالف کی تمام قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ پھر دنیا کی محبت اور کسی حاکم کی قوت نہ اسے اپنا غلام بنا سکتی ہے نہ اسے جیت سکتی ہے۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اکثر بڑے بڑے امراء و وزراء اور بادشاہ جو آپ کے معتقد تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بڑی بیماری بیماریاں لگتی لگتی بطور نذرانہ پیش کرتے آپ فرماتے :- تم مجھے دنیا کا فقیر سمجھ کر یہ نذرانے لاتے ہو۔ جاؤ اسے لے جا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میں دنیا کا فقیر نہیں۔ اللہ کا ہوں۔ وارا شکوہ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی اللہ والے کو دنیا کو اتنا حقیر سمجھنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ تھے۔

جہانگیر نے تزک جہانگیری میں لکھا ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ لاہور میں سندھ کے رہنے والے شیخ محمد نام ایک عالم باعمل اور نہایت فاضل و قابل بزرگ رہتے ہیں تو کل اور گوشہ عزلت ان کا شعار ہے تو مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ لیکن بوجہ چند میرے لیے لاہور پہنچنا دشوار ہو گیا۔ ناچار میں نے ان کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا۔ اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ

آپ میری درخواست پر دہلی تشریف لائے۔ اور ایک طویل عرصے تک مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے۔ اور بہت سے حقائق معارف ہاتھ آئے۔ میں نے ہر خدیان کی خدمت میں کچھ ہدیے اور نذرانے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مگر ان کی شان فقر کو دیکھ کر اظہار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس ملاقات پر جہانگیر نے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے کوئی خدمت ارشاد فرمائیں۔ کسی چیز کی خواہش کریں۔ آپ نے فرمایا۔ بس تم سے خواہش یہ ہے کہ اب مجھے خدمت کرو۔ چنانچہ جہانگیر نے آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اور آپ لاہور واپس تشریف لے آئے۔

اس کے بعد جہانگیر نے آپ سے باقاعدہ خط و کتابت جاری رکھی۔ اکثر خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا اور آپ کے مقام و منصب اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھتا۔ ایک خط میں آپ کو یوں لکھا پیر دستگیر میرا زین نیاز مند درگاہ الہی جہانگیر۔ ایک مقام پر یوں تحریر کیا۔ محرزہ جہانگیر شاہ بعرض حضرت شیخ میر برسد۔

جہانگیر کے بعد جب شاہجہان تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بھی اپنے والد کی طرح بلکہ جہانگیر سے کچھ زیادہ ہی آپ کی قدر و منزلت کی۔ وہ دو مرتبہ آپ کی خدمت میں لاہور حاضر ہوا اور دارا شکوہ دو توں مرتبہ اپنے باپ کے ہمراہ آیا۔ دارا شکوہ لکھتا ہے کہ جب شاہجہان آپ کے حجرے میں داخل ہوا تو آپ نے سب سے پہلی بات جو شاہجہان سے کہی وہ یہ تھی کہ عادل و منصف بادشاہ کو اپنی رعیت و سلطنت کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ اور تمام قوتوں کو مملکت کے آباد و خوش حال کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ کیونکہ رعیت اگر خوش حال اور ملک آباد ہے تو فوج میں اطمینان اور خزانے میں دولت کے انبار لگے رہیں گے۔

دارا شکوہ لکھتا ہے کہ بیس برس کی عمر میں ایک مرتبہ مجھے ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ جب تکام طبیب عاجز آگئے۔ کسی کی دوا کارگر نہ ہوئی تو شاہجہان مجھے آپ

کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ میرا یہ بیٹا کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہے۔ تمام حکیموں نے جواب دے دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفا کے لیے دعا فرمائیں آپ نے یہ سن کر دعا فرمائی۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مٹی کا وہ پیالہ جس میں خود پانی پیا کرتے تھے۔ پانی سے پھر کر مجھے دیا۔ جسے میں نے پی لیا۔ قدرت خدا کہ چند ہی روز میں بیماری بالکل ہی جاتی رہی اور میں تندرست ہو گیا۔

نظامہ اقبال نے اسرار و رموز میں آپ کی شان فقر سے متعلق ایک واقعہ نظم کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ ہند آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ایک عرصے سے میں دکن کی مہم میں مصروف ہوں۔ لیکن مہم سر ہونے میں نہیں آتی۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور چاندی کے چند سکے آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔ میں نے انہیں بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جائز طور پر کمایا ہے۔ آپ انہیں بطور نذرانہ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا:- یہ سکے شہنشاہ ہند کو دے دو۔ جو باوجود بادشاہ ہونے کے اب بھی فقیر و گدا ہے۔ اگرچہ اس کی حکومت چاند سورج اور ستاروں پر ہے لیکن پھر بھی حرص و ہوس میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو مفلس خیال کرتا ہے۔ دنیا بھر کی دولتیں مل کر آنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری۔ وہ دوسروں کے دسترخوان پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اور حرص و ہوس کی بھوک نے اسے تمام جہان کو ٹہرپ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس کی اس ناداری و ضرورت مندی سے خلق خدا سخت پریشان ہے۔ اس کی سطوت اہل دنیا کی دشمن ہے۔ اس کا کارواں نوزع انسانی کاربہن ہے۔ اس کی فکر خام نے لوٹ مار و قتل و غارت گری کا نام تسخیر رکھا ہے۔ خود اس کا لشکر اور اس کے غنیمت کا لشکر اس کی بھوک کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ فقیر کی بھوک کی آگ تو اسی کی حد تک محدود رہتی ہے لیکن بادشاہ کی بھوک کی آگ ملک و ملت کو فنا کر دیتی ہے۔ اور شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ جو شخص غیروں کے لیے تلوار اٹھاتا ہے وہ خود اپنے سینے میں بخنجر

گھونٹیا ہے۔

جناب میاں میر کتاب و سنت پر عمل کرتے اور حدود و شریعت سے قطعاً باخبر نہیں جاتے تھے آپ کے اوصاف حمیدہ و اخلاق حسنہ کے بارے میں دارا شکوہ نے لکھا کہ اگر یہ چیزیں شکل انسان ہوتیں تو یہ جناب میاں میر ہوتے۔

آپ کا لباس ہمیشہ سادہ اور بہت معمولی قیمت کا ہوتا تھا۔ آپ سر پر گپڑی اور ایک موٹے کپڑے کا کرتہ پہنا کرتے تھے۔ مگر صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی کپڑے میلے ہو جاتے انہیں دریا پر لے جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے دھوتے۔ مریدین اور معتقدین کو بھی یہی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ ہی سے کرنا چاہیے۔ اور لباس میں انہیں خاص طور پر ہدایت کرتے کہ لباس ایسا پہنو جیسا کہ ایک عام آدمی پہنتا ہے جس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ خرقہ جو صوفیوں کا خاص لباس ہے آپ نے اس کے پہننے کا مطلق رواج نہیں دیا۔

آپ نے تمام عمر کچھ ایسی گوشہ نشینی و گناہی پسند فرمائی کہ باوجود اتنے بڑے عالم و فاضل اور صاحب فضل و کمال ہونے کے اپنی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی۔ آپ کے مضامین کی ندرت کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء و فضلاء عیش و عشرت کراٹھتے۔ اور نہایت عالمانہ انداز سے مسائل کو ایک تالیف کی مہارت میں یوں حل کر کے رکھ دیتے کہ بڑے بڑے علماء و نگ رہ جاتے لیکن اگر کوئی شخص آپ کے مضامین کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ اسے منع فرما دیتے تھے۔

آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار ہے۔ آپ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ دیکھو تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کہیں میری ہڈیاں نہ بچنے لگنا۔ اور میری قبر پر دوسروں کی طرح دکان نہ کھولی لیتا۔ آپ آخر عمر میں اسہال کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ پانچ دن تک بیمار پڑے رہے۔

۷ ربیع الاول ۱۴۵۰ھ ہجری میں اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے وفات اسی محلہ
خان پور میں اپنے حجرے میں پائی۔ جس میں آخر تک آپ بیٹھے رہے۔ اور وہیں مدفون ہوئے
آپ کا مزار اورنگ زیب عالم گیر نے تیار کروایا تھا۔ مگر اس کے مسئلے کا اہتمام
پہلے سے داراشکوہ نے کیا تھا۔ مگر اسے موت سے بہت نہیں ملی۔ کہ حکومت کے
جھگڑوں میں قتل ہو گیا۔

میاں میر حسن مسک

ہندوستان میں قادری سلسلے کا آغاز سلطان سکندر لودھی کے زمانے
سلسلہ قادری میں جناب سید محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جن کا سلسلہ نسب
نور اسطوں سے جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔
جناب سید محمد غوث ۷۸۲ھ میں ملتان کے قریب روچھ نام ایک مقام پر آکر
مقیم ہوئے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور تصوف کے قادری سلسلے کو فروغ دیا اس زمانے
میں وحدت الوجود کے خیالات مسلمانوں میں عام تھے جن کا آگے چل کر نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں
اور مسلمانوں کے خیالات کو یکجا کر کے بھگتی کے نام سے ایک مذہبی تحریک جاری ہوئی
جس کے بانی بھگت کبیر کے جاتے ہیں۔ جو سن ۱۲۲۲ء میں پیدا ہوئے۔
جس زمانے میں جناب مجدد الف ثانی کی عالمگیر شخصیت قادری سلسلے کی راہ سے
بالکل ہٹ کر قادریوں کے نظریہ وحدت الوجود کے خلاف اپنے مشہور نظریہ توحید شہوی
کو پھیلا رہی تھی اور تصوف میں ان کا سلسلہ نقشبندی ہندوستان کے کونے کونے میں فروغ
پا رہا تھا۔ جناب میاں میر صاحب جنہوں نے قادری سلسلے کی تعلیم اپنی والدہ محترمہ سے
پائی۔ لاہور میں اکیلے۔ تنہا سب سے الگ تھلک بیٹھ کر قادری سلسلے کو ترقی دے
رہے تھے۔

اگرچہ میاں میر صاحب وحدت الوجود کے قائل تھے ہر چند یہ نظریہ مغل بادشاہوں
کے مزاج موافق تھا۔ جہانگیر شاہ بہمان اور داراشکوہ آپکے مرید تھے اور آپ کا بے حد احترام

کرتے تھے لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ چونکہ میاں میر صاحب وحدت الوجود کے قائل تھے اور یہ نظریہ مغلوں کے مزاج سلطنت کے لئے بہت مفید تھا اس لئے وہ آپ کے ارادتمند و عقیدت کیش تھے سراسر بے انصافی ہے درحقیقت یہ نتیجہ آپ کے صلح کل مشرب اختیار کرنے کا تھا جس نے آپ کو اس قدر جاذبیت و مقبولیت عطا کی کہ اپنے نو اپنے غیروں تک نے آپ کی غلامی کا طوق اپنے زبیب گلو کیا جس کی ایک زندہ مثال امرتسر کا دربار صاحب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب میاں میر علیہ الرحمۃ ہی نے سکھوں کی درخواست پر اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جہانگیر نے آپ کو آگرے تشریف لانے کی دعوت دی آپ چلے تو گئے لیکن جہانگیر کے پاس پہنچ کر اس کے سامنے حسب معمول پند و نصائح کے دفتر کھولے اور جہانگیر نے جب مطمئن ہو کر آپ سے عرض کیا کہ میرے لائق کوئی خدمتہر تو ارشاد فرمیں آپ نے فرمایا بس تمہارے لائق فقط ایک ہی خدمت ہے وہ یہ کہ ہم فقیروں کو آندہ اپنے پاس بلانے کی زحمت نہ دو۔

شہزادہ داراشکوہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے کہ جناب میاں میر صاحب طریقت کے لحاظ سے اپنے زمانے کے جنید تھے۔ کسی کو آسانی سے اپنی ارادت مندی کے حلقے میں داخل نہیں کرتے تھے۔ اور جب کسی کو اپنا مرید بنالیتے اسے منزل مقصد و تک پہنچا دیتے تھے آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے مریدوں کو مرید کہنے کی بجائے دوست کہتے۔ جب کسی کو بلانا ہوتا تو فرماتے جاذ ہمارے فلاں دوست کو بلا لاؤ۔ اور وقت کے حاکموں اور بادشاہوں سے کسی صورت میں بھی نذر دنیا نہ لیا دے اور تحفے قبول نہیں کرتے تھے آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

شرط اول در طریق عاشقی دانی کہ چہیت
تو کہ کردن ہر دو عالم را دشت پاؤں

جناب میاں میر کے علاوہ قادری سلسلے کو فروغ دیتے والی ایک
شاہ ابوالمعالی شخصیت آپ ہی کے زمانے ایک اور بھی تھی۔ یہ جناب شیخ شاہ
 ابوالمعالی قادری تھے آپ کا اصل نام سید خیر الدین شاہ تھا ۹۶۰ھ میں پیدا ہوئے سید موسیٰ
 ٹیکلانی کے ایک مشہور پیر بھائی شیخ داؤد شیر گڑھی کے جانشین تھے آپ نے لاہور میں
 شاہ ابوالمعالی کے نام سے شہرت پائی آپ بھیرہ ضلع سرگودھا کے رہنے والے بتائے
 جاتے ہیں۔

داراشکوہ نے لکھا ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ قادری سلسلے میں آپ کو
 شیخ داؤد کرمانی سے نسبت تھی۔ حدیقۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ داؤد کرمانی شیر گڑھی
 کے حقیقی بھائی سید رحمت اللہ کے بیٹے ہیں۔ سید رحمت اللہ بن میر سید فتح اللہ کرمانی
 تین بھائی تھے۔ ایک شیخ داؤد کرمانی دوسرے سید جلال الدین کرمانی تیسرے ہی سید
 رحمت اللہ کرمانی جو شاہ ابوالمعالی قادری کے والد گرامی قدر ہیں۔

شاہ ابوالمعالی اپنے پیر و مرشد دوشن ضمیر اور غم محترم جناب شیخ داؤد شیر گڑھی
 کی خدمت میں تین برس رہ کر لاہور تشریف لائے اور سلسلہ رشد ہدایت کا آغاز کیا نیز
 کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق جب شیر گڑھ سے لاہور کا سفر
 اختیار کیا تو راستے میں جہاں جہاں آپ ٹھہرے وہاں مسافروں کی سہولت کے لئے حابجا
 کونٹیں، باغیچے اور پختہ تالاب بنواتے چلے گئے اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ جو لوگ منزل سلوک
 شاہ صاحب کی رہنمائی میں چلے گئے تھے شاہ صاحب انہیں منزل مقصود پر پہنچانے پر
 کتنا اچھا اور پیارا اہتمام نہ کرتے ہوں گے۔

شاہ صاحب ایک نغز گو شاعر بھی تھے بڑی اور معالی آپ کا تخلص تھا عربی
 اور فارسی میں شعر کہتے تھے جن میں اکثر صوفیانہ خیالات ہی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے
 علاوہ آپ نے جناب سید عبدالقادر جیلانی کی منقبت میں رسالہ غوثیہ اور آپ کی کرامات

کے موضوع پر تحفہ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا نیز علیہ سرور دد عالم کلدستہ باغ ارم۔ مولنس جاں اور زعفران زار ہم کتابیں بھی آپ کی یادگار ہیں۔ علاوہ انہیں آپ کا ایک قلمی نسخہ ”ہشت محل“ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی بلائبریری میں بھی محفوظ ہے جسے آپ کے مہاجر اوسے جناب محمد باقر نے مرتب کیا تھا اس نسخے میں شاہ صاحب کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب کس پائے کے بزرگ تھے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ آپ سے دلی ارادت رکھتے تھے اور باطنی تسکین کے لئے اکثر آپ کی توجہ دیکھتے اور ہمنامی کے طالب رہتے تھے اور صرف یہی نہیں کہ جناب شیخ آپ کی سطوت روحانی ہی کے قائل تھے بلکہ اپنے تصنیف و تالیف کے مشغلے میں بھی اکثر آپ کی ہدایات اور مفید مشوروں کے محتاج رہے تھے۔ مثلاً جناب شیخ نے فتوح الغیب کی شرح آپ ہی کے اصرار پر تحریر کی۔ شرح مشکوٰۃ کی تالیف میں بھی آپ نے کافی ترغیب دی اور طرز نگارش کے بارے میں بھی اکثر مفید مشورے اور ہدایات دیں فرمایا کہ مشکوٰۃ کی شرح میں جا بجا اشعار ہونے چاہئیں۔ جس سے اندازہ ہوا دلچسپ اور عبارت نہایت مؤثر ثابت ہو۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں تمام سیرت نگار اور مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں حدیث کے علم کو ایک باقاعدہ اور منظم صورت میں سب سے پہلے آپ ہی نے عام کیا اور آپ نے علم حدیث کی صرف درس و تدریس ہی کے ذریعے اشاعت نہیں کی بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور و مسلم کتاب لغات ہے۔

لغات جو مشکوٰۃ کی شرح ہے جناب شیخ محدث نے چھ سال کی محنت شاقہ کے بعد مکمل کی۔ اس کے علاوہ فارسی زبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

پر مدارج النبوت کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی جذب القلوب فی دیار المحبوب کے عنوان سے مدینۃ النبوی کی تاریخ لکھی۔ جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی سفینۃ الطالبین کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور آپ کے کلام بلاغت نظام بعنوان فتوح الغیب کی شرح لکھی۔ علاوہ انہی اخبار الاخیار کے نام سے بزرگان دین داویاے کرام کے سوانح خاص کر جناب عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے حالات بالتفصیل تحریر کئے۔ نیز داراشکوہ کی فرمائش پر جناب سید عبدالقادر جیلانی کی قدیمی اور مستند سوانح حیات کا زبدۃ الآثار کے نام سے خلاصہ پیش کیا۔

قیاس کیجئے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ تسکین قلب اور فیوض باطنی کے لئے جس کی توجہ کے طالب اور اکثر دستگیری و رہنمائی کے محتاج رہتے تھے وہ شیخ کس پائے کا مرشد روحانی ہو گا۔ شیخ محدث نے وہ ایک خط جو اپنے فرزند شیخ نورالحق کے نام لکھا تھا اس کے مندرجات سے جناب شیخ کے مرشد کامل شاہ ابوالمعالی قادری کے مرتبت کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اس خط میں آپ نے اپنے سفر لاہور کی تفصیل تحریر کی ہے اور جناب شاہ ابوالمعالی کی توجہ التفات کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ وہ ان کی تالیفات و تصنیفات کی تعریف کر کے ان کا دل بڑھاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے جلال کے شان بھی دکھاتے ہیں ان کے آنے جانے پر سخت پابندیاں لگا دیتے ہیں شیخ محدث ان کی زیارت کے لئے دہلی سے لاہور آنا چاہتے ہیں تو یہ سختی سے ان کو روک دیتے ہیں۔

سفینۃ الادلیا کے مترجم نے جناب شاہ ابوالمعالی کا سن ولادت ۹۲۰ ہجری لکھا ہے جو سہو کتابت ہے اور سال وفات ۱۰۲۲ھ تحریر کیا ہے جو صحیح ہے۔ ہم نے داراشکوہ کی ”سفینۃ الادلیا“ کا فارسی نسخہ دیکھا ہے جس میں تاریخ ولادت ۹۶۰ھ اور تاریخ وفات ۱۰۲۲ھ درج ہے۔ مفتی غلام سرور نے اپنی کتاب حدیقۃ الادلیا میں بھی سین لکھتے ہیں مفتی صاحب نے جناب شاہ ابوالمعالی کی ولادت اور وفات کی منظوم

تاریخیں پیش کی ہیں وہ لکھتے ہیں۔

ابو المعالی خیر دین احمدی

سال تولید و ماش چوں زوال

گفت نیکو خیر دین تولید اور۔

(ولادت) ۹۶۰ ہجری

بود ذاتش معدن صدق و یقین

حبیب سرور در بندہ بس کمتری

حلقش گفتا معالی خیر دین

(وفات) ۱۰۲۵ ہجری

۱۰۲۵ ہجری

جناب شیخ محدث اور شاہ ابو المعالی قادری کے محقرًا سوانح ہم نے جملہ معترضہ کے طور پر پیش کئے ہیں گفتگو میاں میر صاحب کے باب میں ہے آخر میں ہمیں جناب شیخ کی سطوت روحانی سے متعلق مختصرًا اسباب عرض کرنا ہے کہ جن دنوں شہنشاہ جہانگیر کشمیر میں تھا۔ حاسدوں اور شرپندوں نے شیخ محدث اور مرزا حسام الدین کے خلاف اس کے کان بھرے۔ جہانگیر نے فوراً ان دونوں کو حاضر ہونے کا حکم بھیجا چنانچہ جب شیخ محدث جہانگیر کے حکم کی تعمیل دھلی سے پلے تو سب سے پہلے جناب میاں میر کی خدمت میں لاؤ۔ پہنچے اور پریشانی کا اظہار کیا۔ بھرت میاں میر نے فرمایا۔ تمہیں بوں ہی پریشانی ہوگئی اطمینان رکھو کچھ نہیں ہوگا۔ نہ تمہیں کشمیر جانا پڑے گا نہ تمہارا سے بیٹے کو کابل شیخ حسام الدین بھی دہلی ہی میں رہیں گے اور تم لوگ بھی وہیں خوش و خرم رہو قدرت خدا اس واقعہ کو ابھی دو چار دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔

شاہ ابو المعالی نے سنہ ۱۰۲۵ ہجری کی عمر پائی۔ شیخ عید الحق محدث دہلی چورانوے سال دو مہینے حیات رہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب دہلی میں مدفون ہوئے۔ میاں میر صاحب نے اٹھاسی برس کی عمر میں اس دنیا سے آخرت کا سفر اختیار کیا۔

مجدد الف ثانی

ولادت

(۱۷۹۰ء بھری سرمنڈ میں پیدا ہوئے) کہتے ہیں کسی زمانے میں یہ مقام ایک جنگل تھا جس میں شیر رہا کرتے تھے۔ جب یہاں شہر آباد کیا گیا تو اسی مناسبت سے اس کا نام ”شیر مہند“ تجویز ہوا۔ جو آگے چل کر ”شیر مہند“ سے بگڑتے بگڑتے سرمنڈ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سرمنڈ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک اولاد کو لا کر یہاں آباد کر دیا۔ جن کے بزرگ محترم جناب شیخ عبدالاحد فاروقی سلسلہ چشت کے ایک عالم باعمل بزرگ۔ یہی بزرگ جناب شیخ احمد سرمنڈی مجدد الف ثانی کے والد گرامی قدر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے پائی۔ ان کے علاوہ آپ نے دیگر علمائے اسلام کے سامنے بھی ڈالوئے تلمذہ کیا۔ میدا فیماں نے آپ کو کچھ الیاذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جملہ اسلامی علوم پر تمام و کمال سترہ برس کی عمر تک حاصل کر لیں بلکہ ان میں کمال بخیر پیدا کر لیا۔ اولاً آپ نے قرآن حکیم حفظ کیا پھر فقہ، حدیث و تفسیر و دیگر اسلامی علوم حاصل کئے عرض نہایت ہی قلیل مدت میں آپ ایک بھر عالم دین ہو گئے۔

در شہر اعلیٰ

علوم ظاہری و باطنی میں تکمیل پانے کے بعد آپ کے والد محترم مولانا شیخ عبدالاحد فاروقی نے آپ کو نرود خلافت عطا فرمایا اور اس امانت کے سونپنے کے بعد مولانا عالم جاو دانی کو رحلت فرمائے۔

والد کے انتقال کے بعد آپ حج کے ارادے سے دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں ایک

اس بزرگ آپ رحلت فرما کر عالم دینی باقی رہے

بزرگ کے ہاں قیام کیا۔ انہوں نے ایک عارف کامل جناب خواجہ باقی باللہ نقشبندی کا آپ سے ذکر کیا۔ آپ کو ان کے فضائل سن کر ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ ان کے ہمراہ جناب خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مختصراً یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ اور دونوں ان بزرگ سے آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کرانے کے شکر گزار تھے۔ خواجہ باللہ کا طرز عمل آپ سے نہایت مخلصانہ و مشفقانہ رہا۔ انہیں دیکھ یوں محسوس ہوتا کہ یہ جناب شیخ احمد کے مرید ہیں۔ حالانکہ جناب شیخ احمد سرمنہدی جناب خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے۔

(خواجہ باقی باللہ آپ کا بڑا احترام کرتے اور آپ سے دلی محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے فرمایا۔ ہم نے یہاں سرمنہد میں ایک بہت بڑا چراغ روشن کیا۔ اس کی روشنی یک بجٹ بڑھنے لگی۔ پھر ہمارے جلنے ہوئے چراغ سے بیسیوں چراغ روشن ہو گئے اور وہ چراغ تم ہو۔

دسویں صدی ہجری، اکبر کے زمانے میں اسلام ایک ایسے دور سے دوچار تھا جس میں کفر و زندق و الحاد نقطہ عروج پر تھا۔ ایک طرف علمائے اسلام کے آپس میں خرنخشے، ایک دوسرے پر حملے۔ شدید باہمی رقابتیں۔ دوسری طرف ہندوستان کی زمام اقتدار اکبر جیسے بے علم و بے دین بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ جسے ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی۔

اکبر نے اس مقصد کو لوہا کرنے کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے آج ہمارے زمانے کی زبان میں ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ وہ ہر مذہب و ملت کے شخص کی دل جوئی کرتا اور اس کے مذہب کو جتن سمجھتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نہایت چالاکی سے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ اب زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات و خیالات اور تقاضوں کے پیش نظر یہ مذہب ختم ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔

اکیس چاہتا تھا کہ ہندوستان کے تمام مذاہب کو مٹا کر ایک نیا مذہب قائم کیا جائے جس میں تمام مذاہب کے لوگ اپنا اپنا دین و مذہب ترک کر کے شامل ہوں اور اس کی سلطنت کے استحکام کا باعث بنیں۔ چنانچہ ملا مبارک جو اپنے زمانے کا ایک متبحر عالم تھا۔ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں اکبر کے فاسد خیالات کا سرگرم کارکن بن گیا۔ اکبر ایسے بے علم بادشاہ نے ملا مبارک جیسے عالم و فاضل انسان کی تائید و حمایت پا کر "دین الہی" کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک عہد نامہ ترتیب دیا۔ جس کے الفاظ یہ تھے۔

"میں فلاں ابن فلاں اپنی ذاتی خواہش و رغبت اور دلی ذوق و شوق سے دین اسلام مجازی و تقلیدی کو ترک کر کے اکبر کے "دین الہی" میں داخل ہوتا ہوں۔ اور اس دین کے اخلاص کے چاروں مرتبے قبول کرتا ہوں۔ یعنی ترک مال، ترک جان، ترک عزت و ناموس اور ترک دین کا اقرار کرتا ہوں۔"

اکبر نے دین الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورج کی پرستش پاروقت لازمی قرار دی گئی۔ آگ، پانی، درخت اور گائے وغیرہ کا پوجنا جائز ہو گیا۔ مائے پر قشقہ لگانا۔ گلے میں زنار پہننا۔ مذہب حقہ کی علامت بن گیا۔ ان کے علاوہ وارٹھی منڈوانا، غسل جنابت نہ کرنا، بختہ کی رسم کو بیکار و باعث آزار سمجھ کر ترک کرنا۔ دین الہی کے ماننے والوں کی شناخت قرار پائی۔ غرض تمام شعائر اسلامی کو یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ دین اسلام ایک ہزار برس گزر جانے کے بعد بالکل اسی طرح بیکار و بے مصرف ہو گیا۔ جس طرح اسلام سے پہلے کے مذاہب اپنے ہزار سال گزارنے کے بعد عضو معطل کی طرح ختم ہو گئے۔

اصل میں اکبر شروع شروع میں ایک مسلمان آدمی تھا۔ لیکن بعد میں جوں جوں ہندوؤں سے اس کا میل جول بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں رشتے ناٹے ہونے لگے تو ان کے اختلاط کے اثر سے ہندو مذہب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ وہ اسلامی

روایات جو اس کے بزرگوں نے قائم کی تھیں۔ ہندوؤں سے گہرے اختلاط کے سبب ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔

(ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ ایک عارف کامل اور مرد مجاہد کی جو اسلام کی مدافعت میں سینہ سپر ہو کر باطل کی قوتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے سینہ میں وہ عزم و جوش اور دلوں پیدا کر کے میدان عمل میں آگے بڑھے کہ اس کی پہنچت و صولت سے قدم قدم پر کامرانی اس کی قدم بوسی کرے۔)

اکبر کے عہد حکومت میں ہندو بڑی بڑی کلیدی آسامیوں پر فائز تھے۔ ہر جگہ ان کا اقتدار قائم تھا۔ وہ بے خوف و خطر مسلمانوں کی دلانداری کرتے۔ مسجدیں شہید کر کے وہاں مندر بناتے کعبہ کی طرف بھیڑ کر حواج ضروری سے فراغت پاتے۔

ہندوؤں کے ہرت کا دن آتا ہے۔ تو اکبر کی طرف سے تمام سخت حکم نافذ کیے جاتے۔ کہ آج کے دن کوئی مسلمان روٹی نہ پکائے۔ اور نہ کچھ کھائے پیئے۔ اس کے برعکس جب رمضان کا مہینہ آتا۔ ہندو اعلانیہ کھاتے پیتے۔ اور کھلے بندوں رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتے۔ شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بکیرا کرتے تھے۔

(ان دنوں اکبر کا دارالحکومت بجائے دہلی کے آگرہ ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ جناب شیخ احمد مجدد الف ثانی سر ہند سے آگرہ سے کو روانہ ہوئے۔ اور وہاں پہنچ کر آپ نے بڑی دلیری و بے باکی سے اکبر کے درباریوں سے فرمایا:-

اے لوگو! مہتار بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گیا اور اللہ کے دین سے باغی ہو گیا ہے۔ جاؤ اسے میری طرف سے جا کر کہہ دو کہ دنیا کی یہ دولت و حشمت اور شہرت و تاج سب فانی ہیں۔ وہ توبہ کر کے خدا اور اس کے رسول کے دین میں داخل ہو جائے اور ان کی اطاعت کرے۔ ورنہ اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔

درباریوں نے آپ کا پیغام لیا اور اکبر کو پہنچا دیا۔ لیکن اکبر نے سنی ان سنی کر دی۔ اور

مطلق پرواہ نہ کی۔ بلکہ اٹا آپ کو مباحثہ کا چیلنج کر دیا جسے آپ نے فوراً قبول کر لیا۔

دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے علماء اکبر کی طرف تھے۔ دنیا کو دین پر قربان کرنے والے چند بوریہ نشین اصحاب آپ کے ساتھ۔ مباحثہ کا انتظام ہو چکا تھا۔ مگر کارکنانِ قضا و قدر کو منظور نہیں تھا۔ کہ اکبر ایسے بے علم و بے دین بادشاہ کے دربار میں جناب محمد رسول اللہ کے دین پر مرتے والوں کی رسوائی ہو۔ ابھی مباحثہ کا آغاز ہونے بھی نہ پایا تھا کہ ہوا کا ایک سخت طوفان آیا اور تمام دربار اکبری تہ و بالا سو گیا۔

خمیوں کی چوبلیں اتنے زور سے اکھڑیں کہ نیرار کوششوں کے باوجود بھرا نہیں سنبھالا نہ

جاسکا۔

قدرت خدا کہ اکبر اور اس کے تمام ساتھی تو زخمی ہو گئے۔ لیکن جناب شیخ اور ان کے درستیوں میں سے کسی کو ایک خراش تک نہ پہنچی۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہی زخموں کی وجہ سے جو مباحثہ کے دن خمیوں کی چوبلوں سے اکبر کو آئے اکبر کی موت واقع ہوئی۔ نیز لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے عقائد سے تائب ہوا اور بستر مرگ پر نئے سرے سے اسلام قبول کر کے دنیا سے گیا۔ اکبر کے مرنے کے بعد اب آپ کا دوسرا محاذ ان دنیا پرستوں کے خلاف قائم ہوا جن کی خوشامد، چالپوسی اور بے جا تعریف سے اکبر عقل سلیم سے محروم ہو کر دین الہی کے ماتم کرنے کا مدعی ہوا۔ ان لوگوں میں علماء فضلہ بھی شامل تھے۔ اور وہ لوگ بھی شریک تھے جن کے اغراض محض سیاسی تھے۔

اب ہندوستان کے تخت پر توشہنشاہ نور الدین جہانگیر تھا۔ اور حکم اس کی ملکہ نور جہاں کا چلتا تھا۔ "جہانگیر خود کہا کرتا تھا" ہم نے ایک میر شراب اور آدھ سیر گوشت کے عوض سلطنت نور جہاں کو دے دی۔"

اللہ کے جن بندوں کو آداب محمدی آتے ہیں وہ آداب شاہی کی کبھی پرواہ نہیں کرتے۔

ایک طرف ہندوستان کا طاقتور بادشاہ اکبر دوسری طرف اکبر کی حکومت سے ٹکر لینے والا

اللہ کا وہ نیک بندہ جو بظاہر ایک پورے نشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا یہ معرکہ لوگوں کی نگاہ میں بڑی اہمیت حاصل نہ گیا۔ سختی کے بڑے بڑے اراکین سے معمولی سے معمولی آدمی تک سب کے دلوں میں آپ کی حق کوئی دے باقی نے آپ کی شخصی عظمت، عملی فضیلت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی روحانی قوت کا رعب و جلال بٹھا دیا۔ ایک خلق خدا آپ کے حلقہ اراد مندی میں داخل ہو گئی۔

دنیا پرست لوگوں کا وہ گروہ جس نے دین کے عالموں کا لبادہ پہن کر بادشاہ کی مضاجبت و رفاقت اختیار کی۔ آپ کی دن پر دن بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لیے سخت ہلک محسوس کیا۔ چنانچہ وہ آپ سے حسد کرنے اور آپ کے اثر و نفوذ کو کم کرنے کے لیے آپ کے مستقل طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کے مکتوبات کی تحریف کر کے انہیں لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔

ان بد باطن لوگوں کی کاروائیوں نے یہاں تک اثر کیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ ان کی باتوں میں آگے اور انہوں نے آپ کے خلاف کتابیں لکھیں۔ اور آپ کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ جس کا انہیں بعد میں عمر بھر قلق رہا۔

حاسدوں نے آپ کے خلاف جہانگیر کے کان بھرنے کے لیے نور جہاں کو آلہ کار بنایا۔ نور جہاں چونکہ اپنے جانی آصف جاہ کو ولی عہد سلطنت بنائے جانے کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ لوگ اس کی تائید میں تھے۔ اس لیے اس آرزو کی کھیل کے لیے اس سے جہاں تک بن پڑا۔ اس نے جہانگیر کو آپ کے خلاف خوب اکسایا۔

آخر چند غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ وہاں چند سوال و جواب ہوئے۔ آپ کے طرز کلام میں چونکہ کوئی ایسی بات پیدا نہ ہوئی جو قابل مواخذہ ہوئی لہذا سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔

بد باطن لوگوں نے دیکھا کہ ان کا پہلا وارنا کام گیا اب انہوں نے دوسرا حربہ یہ اختیار

کہ جہانگیر کی نظر سے وہ کتابیں گزاریں جو غلط فہمیوں میں پڑ کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے خلاف لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر کے جہانگیر سے کہا کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے سخت خطرناک ہے۔ سجدہ دربار جو اکبر بادشاہ کے زمانے سے رائج چلا آرہا ہے یہ اس کے خلاف اپنا فتویٰ دے چکا ہے۔ اس کے پاس اس وقت کم و بیش دو ہزار سوار ہیں۔ جو کسی وقت بھی آپ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ حاسد و دے نے سوچا کہ ہماری یہ چال دوسرا کام کرے گی۔ کہ اگر آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا تو بادشاہ کے عتاب میں آجائیں گے اور اگر کر دیا تو اپنے مریدین سے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں آپ کی فضیلت و عظمت مطلق باقی نہ رہے گی۔

جہانگیر کو مذہب کے معاملے میں حکومت زیادہ پیاری تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر تلملا اٹھا۔ اس نے فوراً آپ کو دربار میں حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ آپ دربار میں تشریف لے گئے لیکن سجدہ شاہی جس کا وہ طالب تھا ادا نہ کیا۔ اس پر جہانگیر غضب ناک ہوا۔ آپ نے جہانگیر سے بڑی دلیری کے ساتھ پوچھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اپنے لیے سجدہ تعظیم۔ اللہ کا بندہ کبھی غیر کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ جو حاکموں کے حاکم کی بارگاہ میں سر جھکاٹے وہ کبھی کسی جھوٹے اور مٹ جانے والے حاکم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ بھلا میں اپنے ہی جیسے ایک مجبور و بے بس انسان کو سجدہ کروں۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں۔

جہانگیر آپ کے یہ کلمات حتیٰ سن کر آپ سے باہر ہو گیا۔ اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سان گمان میں کبھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنی دلیری، بے باکی اور جرأت کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس نے فوراً آپ کے قتل کئے جانے کا حکم دے دیا۔ القداکبر حکم قتل پا کر آپ کے چہرے پر مطلق کسی پریشانی اور خوف و ہراس کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ نہایت استقلال اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے۔ مگر اس مظلوم و اقلوب

کی حکمت دیکھئے کہ تھوڑی ہی دیر میں جہانگیر نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اور بجائے قتل کے قید کیے جانے کا حکم دیا۔

چنانچہ آپ قید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جہانگیر کے حکم سے آپ کا ٹھہر بھی ہٹا گیا۔ یہ وقت اصل میں وہ تھا کہ جس کی پیش گوئی آپ قید ہونے سے بہت پہلے اپنے درویشوں پریدوں اور معتقدوں سے کر چکے تھے۔

آپ کے قید کیے جانے کی اطلاع پا کر سب سے پہلے شاہجہان نے آپ سے حیرت کیا۔ اس نے اپنے خاص الخاص دو معتد افضل خان اور خواجہ عبدالرحمن کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اور فقہ کی وہ کتابیں جن میں سجدہ تعظیمی کی اباحت بیان کی گئی تھی، ہمراہ بھیجیں۔ اور بلا بھیجا کہ اگر آپ بادشاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ تعظیمی کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو مطلق کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

آپ نے شاہجہان کے پیغام میں اسے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہر خد جان بچانے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ لیکن عزیمت اسی میں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے۔

جہانگیر نے حکومت کے بڑے بڑے اراکین کو آپ کے قید کیے جانے سے پہلے ہی مختلف علاقوں کے گورنر بنا کر ادھر ادھر بھیج دیا تھا۔ مصلحت اس کے نزدیک یہ تھی کہ آپ کے اوپر گرفت کرنے میں اسے آسانی رہے۔ لیکن جب ان گورنروں کو آپ کی گرفتاری کا علم ہوا تو سب نے آپس میں ایکا کر کے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی جتنی کہ مہابت خان۔ مرتضیٰ خان۔ تربت خان۔ ستید صدر جہاں۔ اسلام خان۔ خاں جہاں لودھی۔ حیات خان۔ دریا خان۔ غرض آپ کے تمام معتقدین جہانگیر کے مقابلے کو نکل آئے۔

مہابت خان نے بادشاہان بخشاں و خراسان اور توران سے امداد لے کر جہانگیر پر لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ جہانگیر بھی اپنی فوج و سپاہ لے کر مقابلے کو نکلا۔ ابھی دونوں لشکر

مقابلہ پر آنے ہی تھے کہ جہانگیر کے لشکر سے بہت سے آدمی مہابت خان سے جا ملے۔ آخر جہانگیر اور آصف جاہ دونوں کو مہابت خان نے گرفتار کر لیا۔ اور خطبے دے سکے اس کا نام باہ نکال دیا۔

اس کے بعد مہابت خان نے آپ کی خدمت میں واقعات کی تفصیل عرض کی۔ اور فرزندوں کی کہ ہماری خواہش ہے کہ مغل سلطنت کے تحت شاہی پر اب آپ جلوہ افروز ہوں۔ آپ نے اس کے جواب میں مہابت خان کو لکھا۔ مجھے سلطنت پانے اور حکومت کرنے کی ہرگز ہوس نہیں۔ اور میں تمہارے اس فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے جو قید و بند کی سوتیلیں اٹھائی ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں۔ وہ مقصد جب پورا ہو جائے گا تو میں آپ سے آپ قید سے رہائی پالوں گا۔ یہ فساد میرے مقصد میں حائل ہے۔ بہتر ہے کہ تم بغاوت سے باز آ جاؤ۔ اور فوراً اپنے بادشاہ کی اطاعت قبول کر لو۔ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی قید سے رہائی پالوں گا۔ اسی اثناء میں نور جہاں کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ کہ جہانگیر و آصف جاہ کی گرفتاری کی اطلاع پر انہیں چھڑانے آئی تھی۔ قریب تھا کہ مہابت خان کے غیض و غضب سے یہ تینوں اپنے کیے کی سزا پا لیتے کہ آپ کا خط آگیا۔

مرشد کے حکم کی تعمیل کی مہابت خان جہانگیر کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو اپنے مرشد کے حکم سے رہا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جہانگیر کو تخت شاہی پر بٹھا کر تمام آداب شاہی بجالایا۔

مذکورہ نو لسیوں کا بیان ہے کہ آپ کامل ایک برس تک زنداں میں پڑے رہے جہانگیر نے جب دیکھا کہ ان کے مریدوں نے جو شئی محبت میں آکر بغاوت کی اور قریب تھا کہ سلطنت مغلہ کا چراغ گل کر دیا جاتا۔ ایسے حالات میں بھی آپ نے سلطنت سے کوئی دل چسپی نہیں لی بلکہ انہوں نے اپنے مریدوں کو بغاوت سے روک دیا تو اس کے دل سے بدکردار لوگوں کے پیدا کیے ہوئے آپ کے خلاف شکوک و شبہات جاتے رہے اور اس نے آپ

کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ رہا کر دیا۔

جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے بھلا ان کی نگاہوں میں دنیا کی کیا قدر و قیمت رہتی ہے۔ جہانگیر نے واقعات کی روشنی میں ایک طرف آپ کی بے لوثی و بکھی تو دوسری طرف نور جہاں اور اس کے بھائی آصف جاہ کی سازشوں کو دیکھ لیا۔

جناب شیخ سرشدی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ آصف جاہ اور نور جہاں کی امیدوں پر پانی بھر گیا۔ اس کے بعد جہانگیر کو آپ سے اتنی عقیدت پیدا ہوئی کہ کشمیر سے آتے جاتے دو مرتبہ آپ کے لنگریا باورچی خانے سے کھانا کھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ اگرچہ کھانا سادہ ہوتا۔ لیکن وہ تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ کہتا۔ میں نے ایسا لذیذ آج تک نہیں کھایا۔

تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جہانگیر آخر عمر میں اکثر یہ بات کہا کرتا کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نجات کی امید ہو۔ البتہ میرے پاس ایک دستاویز یہ ہے۔ کہ مجھ سے ایک روز جناب شیخ احمد سرشدی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت لے جائے گا تو ہم تیرے بغیر نہ جائیں گے۔

غرض یہ کہ وہ احوال مسلمانوں اور برائے نام مسلمان حکومت کے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کرنے کا موقع دیا اور آپ کو الف ثانی کا مجدد بنایا۔ جیسا کہ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ آپ نقشبندی سلسلے کے بزرگ خواجہ باقی باللہ کے مرید ہوئے۔ اس لیے آپ سے لفظوں کا جو سلسلہ آگے چلا اسے مجددیہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جناب خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی سے شروع ہوتا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی ہے کہ وہ کپڑے پر نقش و نگار اور گل بوٹے نکالنے کا کام کرتے تھے۔

حق تو یہ ہے کہ نقشبندی سلسلہ بھی حضرت علی ہی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ جو لوگ اسے

حضرت صدیق اکبر سے جا ملاتے ہیں وہ صرف اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جناب امام
جعفر صادق کو اپنے نانا جناب ابو بکر صدیق سے بھی انتساب حاصل ہے۔

شجر نقشبندیہ

- (۱) جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- (۲) جناب ابو بکر صدیق
- (۳) جناب سلمان فارسی
- (۴) امام محمد بن قاسم ابن ابو بکر صدیق
- (۵) امام جعفر صادق
- (۶) حضرت بایزید بسطامی
- (۷) حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی
- (۸) ابوالقاسم گرگانی
- (۹) خواجہ ابوالاعلیٰ فارمدی
- (۱۰) خواجہ یوسف حمدانی
- (۱۱) خواجہ عبدالخالق عجدوانی
- (۱۲) خواجہ عارف رلوپوری
- (۱۳) خواجہ محمود ابو بخیر فغنوی
- (۱۴) خواجہ غزنی الغلی رام میسنی
- (۱۵) خواجہ محمد بابا ساسی
- (۱۶) خواجہ سید امیر کلاں
- (۱۷) خواجہ بہاء الدین نقشبندی بانی سلسلہ نقشبندیہ

۱۸۔ خواجہ علاؤ الدین

۱۹۔ خواجہ یعقوب چرخ

۲۰۔ خواجہ عبید اللہ احرار

۲۱۔ خواجہ محمد زاہد

۲۲۔ خواجہ درویش محمد

۲۳۔ خواجہ محمد انگلی

۲۴۔ خواجہ محمد باقی عرت باللہ

۲۵۔ امام ربانی جناب شیخ احمد برہندی مجدد الفتن ثانی رحمۃ اللہ علیہ

جناب سلمان نارسہی کا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر قطعاً غیر معتبر ہے وہ حضرت علی کے مرید و شاگرد تھے اور ایک طرح سے انہیں اہل بیت میں شمار کیا گیا تھا۔ اس کے نقشبندی سلسلہ کا یہ شجرہ طریقت کا جناب ابو بکر صدیق کی ذات پر منستی ہونا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

لضانیف :-

۱۔ مکتوبات

۲۔ مبداء و معاد

۳۔ معارف لدنیہ

۴۔ مکاشفات غیبیہ

۵۔ شرح رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ

۶۔ رسالہ تہلیلہ

۷۔ رسالہ فی اثبات النبوت

(۸) رسالہ السلسلہ احادیث

اولاد :- آٹھ لڑکے اور پانچ لڑکیاں۔

وفات :- آپ کو اکثر جھڑوں کے درد کی شکایت رہی۔ شاید یہ مرض ایام قید میں لاحق ہوا ہو گا۔ آخر عمر میں اس بیماری نے بہت غلبہ پایا۔ وفات سے تین دن پہلے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دعا کیجیے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ جمعہ کے دن مسجد میں گئے۔ وعظ کیا اور اسے نماز سے فراغت پائی تو لوگوں سے یہ کہہ کر کہ مجھے امید نہیں کل اس وقت تک دنیا میں رہوں۔ آپ خلوت میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ کی اطلاع کے مطابق دوسرے دن دوپہر میں ترسیٹ سال کی عمر میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ تاریخ وفات ۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ ہجری ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے

جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ”قول جمیل“ میں نقشبندی طریقت کا شجرہ اس طرح بیان کیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے خواجہ باقی باللہ سے فیض باطنی حاصل کیا۔ جناب خواجہ نے خواجہ محمد امکنگی سے۔ جناب امکنگی نے مولانا محمد درویش اور مولانا محمد زاہد سے۔ جناب زاہد، درویش نے خواجہ عبد اللہ عرا سے لے کر آئے مولانا یعقوب چرخانی اور خواجہ علاؤ الدین عجدوانی سے عجدوانی چرخانی نے خواجہ علاؤ الدین عطار اور خواجہ محمد پارسا سے۔ پارسا عطار نے خواجہ بہاؤ الدین بانی سلسلہ نقشبندیہ سے۔ خواجہ نقشبند نے بہت سے بزرگوں کی صحبت پائی جن میں سب سے زیادہ مشہور خواجہ محمد سماسی اور ان کے خلیفہ امیر سید کلال ہیں۔ خواجہ سماسی نے خواجہ علی رامینی سے انہوں نے خواجہ محمود ابوالخیر غنوی سے غنوی نے عارف کریم سے۔ کریمی نے خواجہ عبدالحالی عجدوانی سے۔ عجدوانی نے خواجہ یوسف ہمدانی سے۔ ہمدانی نے جناب علی تارمدی سے تارمدی کے بہت سے مشائخ تھے۔ جن میں سے امام ابوالقاسم قیشری اور خواجہ ابوالقاسم گرمانی خاص کر مشہور ہیں۔ گرمانی و قیشری نے جناب ابوبکر شبلی سے۔ شبلی نے سید الطائفہ جناب جنید بغدادی سے۔ بغدادی نے اپنے ماموں شیخ سری سقطی سے۔ سقطی نے معرون کرخی سے۔ کرخی نے بہت مشائخ کے علاوہ امام علی بن موسیٰ رضا سے موسیٰ رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے۔ جناب کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے۔ جناب صادق نے اپنے والد امام باقر سے جناب باقر نے اپنے والد امام زین العابدین

سے۔ امام جناب زین العابدین نے اپنے والد جناب امام حسین علیہ السلام سے
اور انہوں نے جناب علی بن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب نے جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوضات باطنی حاصل کئے۔

شاہ دلی اللہ لکھتے ہیں کہ جناب معروف کرخی کے دوسرے مشہور شیخ شیخ
داؤد طائی ہیں جو فضیل۔ حبیب عجی اور ذوالنون مصری کے فیضان تھے۔ اور
ان تینوں بزرگوں نے تابعین اور تبع تابعین سے بہت سے شیوخ کی صحبت
کے علاوہ سب سے بڑھ کر جناب خواجہ حسن بصری کی صحبت و برکت سے فیض
حاصل کیا۔ جناب خواجہ کو جناب علی ابن ابی طالب کے شاگرد مرید ہونے کی
سعادت عیسائی۔

شاہ دلی اللہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کو اپنے نانا جناب قاسم بن ابوبکر
صدیق سے بھی آفتاب حاصل ہے۔ جناب قاسم نے سلمان فارسی سے فیض پایا۔
جناب فارسی نے ابوبکر صدیق سے اور ابوبکر صدیق نے جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خواجہ باقی باللہ

مقامات سلوک طے کرنے اور فیوض باطنی سے بہرہ یاب ہونے کے

باب میں جناب مجدد الف ثانیؒ کے پیر و مرشد جناب باقی باللہ کا

اسم گرامی سیرت مجددیہ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب
مجدد کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے سوانح کسی قدر اختصار کے ساتھ تیز کا پیش کئے جائیں

خواجہ ۱۲ جولائی ۱۵۶۲ء کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام نور علی الدین تھا۔ لیکن شہرت

دوام باقی باللہ کے نام سے پائی۔ آپ کے والد محترم جناب قاضی عبدالسلام بڑے جید عالم تھے۔

جناب خواجہ نے ابتدائی تعلیم غالباً اپنے والد گرامی قدر ہی سے حاصل کی اس کے بعد علوم

عقلی اور نقلی دیگر اساتذہ سے حاصل کئے۔ آپ کے اساتذہ میں جناب کلاخلوانی جو عام طور پر ایک شاعر نغز گو کی

حیثیت سے زیادہ معروف تھے اور نہایت متبحر عالم تھے۔ سر فرست ہیں۔

کلاخلوانی نے اکبر کے چھوٹے بیٹے مرزا حکیم دائی کابل کی پُر زور فرمائش پر درس و تدریس کا

آغاز کیا تھا۔ جن دنوں آپ بوجہ چنڈ کابل چھوڑ کر باور النہر چلے گئے جناب خواجہ بھی اپنے محترم استاد
کے ساتھ تھے۔

باور النہر پہنچ کر اور افغانستان میں جتنے صوفیائے کرام و بزرگان دین تھے خواجہ ان سب کی خدمت

میں یکے بعد دیگرے حاضر ہوئے۔ لیکن دل کا سکون اور طمانیت قلب جبکی مدتوں سے خواجہ کو

تلاش تھی یہاں کہیں بھی نہ ملا۔

پھر اسی تجسس میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں بہت سے بزرگان دین سے استفادہ

کیا۔ اجمال اس بیان کا یہ ہے کہ کشمیر میں بابائی کشمیری سے لاہور میں شیخ فرید بخاری سے

ملنے کا موقع ملا اور ان کے علمی فضائل اور باطنی کمالات سے مستفیض ہوئے پھر جب کچھ مدت

لاہور میں قیام کرنے کے بعد آپ یہاں بسے چلے تو دہلی پہنچے اور وہاں پہنچ کر چشتیوں کے سلسلے

کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں اقامت اختیار کی اور ان کے بیٹے شیخ قسب العالم کی

خدمت میں رہ کر مقامات سلوک طے کئے

ایک مدت گزرنے کے بعد جب شیخ قطب العالم نے انہیں بخارا کا سفر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تو آپ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں بخارا کو چل پڑے اور وہاں پہنچ کر مشائخ و اولیائے کرام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے بالخصوص نقشبندی سلسلے کے ایک مہابت مقدر بزرگ خواجہ محمد درویش کے فرزند ارجمند جناب خواجہ مکنگی کی خدمت میں رہ کر دین و دنیا کی سعادت پائی۔

خواجہ مکنگی نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہندوستان کو واپس جائیں اور وہاں بندگانِ خدا کے درمیان رہ کر انہیں حق کی طرف بلائیں اور اسلام کی تعلیم دیں کہ یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ خواجہ مرشد کی تعلیم میں عازم ہندوستان ہوئے آپ سمرقند سے ہوئے پہلے پشاور پہنچے اور پھر لاہور آئے یہاں تکم و بین آپ ایک سال تک رہے اس کے بعد آپ دہلی چلے گئے۔ اور وہاں فیروز شاہ تغلق کے قلعے میں قیام کیا خدا کی مخلوق سے محبت کرنا اولیاء اللہ کا امتیازی نشان ہے اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس سے اولیائے کرام دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سچ پوچھو تو اسلام کی توحید کا منشاء بھی یہی ہے۔ اور اس کا مظاہرہ اسلام کی تعلیمات کے ہر شعبے میں ہے یہاں تک کہ اسے آپ نماز باجماعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نماز باجماعت میں جہاں ایک طرف تنظیم و عسکریت نظر آتی ہے وہاں دوسری طرف یکسانیت و محبت بھی کار فرما ہے۔

کہتے ہیں خواجہ کے قیام لاہور کے دوران ایک مرتبہ یہاں سخت فحط پڑا لوگ فاقوں مرنے لگے خواجہ اپنے مقدر پر بھروسہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اور اس طرح فاقہ زدگان کے غم میں شریک ہوئے، اپنی خوراک بہ نسبت پہلے کے اور بھی مختصر کر دی اکثر درزے رکھتے اور شام کو گھر میں جو کھانا پکتا اس کا بیشتر حصہ غریبوں کو بھجوا دیتے تھے۔

جناب خواجہ دہلی میں کل تین چار برس زندہ رہے مگر اس قلیل مدت میں آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کی یہ تمام درکمال ہندوستان میں بنیاد رکھی اور اسے اتنا مضبوط کیا

کہ پھر اس کی بنیادیں کسی کے ہلائے کبھی ہل نہ سکیں اور یہ کیا حکم ہے کہ جناب خواجہ کا مجدد
الف ثانی ایسا صاحب قلم اور عالم باعمل مرید ہے کہ جس نے اکبر ایسے بادشاہ سے ٹکرائی یہاں
تک کہ اس کا دین الہی جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔

آپ نے تاریخ اولیاء میں دیکھا ہو گا کہ اکثر اولیائے کرام امراء و رؤساء سے دور رہے
اور ان کے قرب کو اختیار نہیں کیا۔ لیکن خواجہ باقی باللہ کے ہاں یہ ردائیت اس کے
بالکل برعکس ہے آپ کے یہاں اگر ایک طرف علمائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ تاج الدین
سنبھل خواجہ نور محمد اور مجدد الف ثانی ایسے مریدین ہیں۔ تو دوسری طرف امراء میں خان اعظم
مرزا عبد الرحیم خان خاناں سپہ سالار دکن جو اکبر کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ بخشی الملک
شیخ فرید قلیچ خاں حاکم پنجاب جو اکبر کے بیٹے دانیال کا خسر بھی تھا۔ مرزا حسام الدین جو شیخ
مبارک کا داماد یعنی اکبر کے دین الہی کے دو بڑے سرگرم کارکن ابو الفضل اور فیضی کا بہنوئی
تھا۔ اور نواب مرثضی خاں ایسے مقتدر امیر جس نے جہانگیر کی جانشینی کے تمام امور طے
کئے اور جہانگیر سے شریعت اسلامی پر طے کا حلف لیا عرض بڑے بڑے اباکین حکومت
آپ کے معتقدین تھے اور آپ کی اطاعت کے حلقے کو اپنے لئے دین و دنیا کی سعادت جلتے
تھے۔

امراء و رؤساء سے میل جول بڑھانے اور تعلقات قائم کرنے سے آپ کا یہ مقصد نہیں
تھا کہ آپ ان سے اپنے کام نکالیں اور اپنی خواہشات کو پورا کریں۔
بلکہ یہ تعلق جناب خواجہ عبید اللہ امراء کہ جن سے خواجہ باقی باللہ کو بالخصوص ولی تعلق
تھا۔ ان کے اس قول کی تعمیل میں تھا کہ معززین سے میل ملاپ رکھو تاکہ ان کے تعلق سے
تم بندگان خدا کی شکایات کو دور کر سکو۔ معلوم ہوا کہ امراء سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا اولیائے
کرام کے نزدیک مقصود بالذات نہیں بلکہ ان پر اپنا اثر و نفوذ قائم کر کے ان سے دوسروں
کے کام نکلوانا ہے بصیرت دیگر اگر اس تعلق سے ذاتی اغراض وابستہ ہوتیں تو جناب خواجہ

ایک لاکھ کی وہ رقم کبھی واپس نہ کرتے جو آپ کے خانخاناں مرزا عبدالرحیم نے حج کے سفر کے لئے پیش کی تھی اور کمال و ادب و مودت یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس رقم کو قبول کر کے فریضہ حج ادا کر لیجئے مگر آپ نے یہ کہہ کر کہ اس قسم کے حج سے کچھ فائدہ نہیں ہونگے تنانگے کی رقم سے ادا کیا جائے آپ نے وہ ایک لاکھ روپیہ واپس کر دیا۔

در حقیقت اراکین حکومت سے تعلقات بڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اکبر کے ملحدانہ خیالات امراء کی تائید پا کر پھیل نہ جائیں اس لئے اس کا سبب باب کرنے کے لئے یہ لازم ہوا کہ اراکین حکومت سے اختلاف بڑھا کر ان کے ذہن کو دین اسلام کے باب میں راسخ کیا جائے اسدوس کہ جن دنوں خواجہ دوسری مرتبہ دہلی تشریف لائے ان دنوں اکبر کے زمانے کے تمام مقتدر و ممتاز مورخ مثلاً میر نظام الدین مصنف طبقات اکبری اور ملا بدایونی ایسے جلیل القدر حضرات وفات پا چکے تھے۔ اس لئے آپ کے حالات بالتفصیل نہیں ملتے تاہم برسبیل تذکرہ اکثر کتابوں میں آپ کی سیرت کے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔

تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرزا حام الدین دکن کی مہم پر مرزا عبدالرحیم خانخاناں کے ساتھ تھے جناب خواجہ سے انہیں محبت نہیں عشق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جذبہ ان کی طبیعت پر کچھ ایسا غالب آیا کہ امارت کو لات مار کر فقیر بن گئے اور پھر تمام عمر خواجہ ہی کی خدمت کے ہو رہے حتیٰ کہ جب خواجہ سفر آخرت اختیار کیا تو اس وقت ان کے سودا کوئی اور خواجہ کے پاس نہیں تھا۔ جناب خواجہ نے عمر چالیس سال ۳۰ نومبر ۱۳۱۳ء میں انتقال کیا۔ واضح رہے کہ جناب خواجہ باقی باللہ اور آپ کے مرید یگانہ روزگار جناب مجدد الف ثانی دونوں قریب قریب ہم عمر ہی تھے۔

خواجہ کے انتقال کے بعد آپ کے دونوں بیٹے خواجہ عبید اللہ المعروف بہ خواجہ کلاں اور خواجہ عبداللہ المعروف بہ خواجہ خرد تربیت کے لئے جناب مجدد کے دامن میں

چلے گئے کہ خواجہ نے اپنی زندگی ہی میں انہیں جناب مجدد سے بسم اللہ کروائی تھی اور پرورش کے لئے مرزا حسام الدین کے دامن شفقت میں آگئے۔ واضح رہے کہ خواجہ خور دیہی بزرگ ہیں جن سے گیارہویں صدی ہجری کے مشہور عالم اور فلسفی شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبدالرحیم نے زانوئے تلمذتہ کیا۔

مرزا حسام الدین ^{۱۶۳۳}ھ میں انتقال کیا ان کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ جب تک جیت رہیں اپنے شوہر نامہ کی وصیت یا اشارے کے مطابق بارہ ہزار روپے سالانہ جناب خواجہ کی خانقاہ کے خرچ کے لئے بھیجتی رہیں۔

آپ نے خواجہ کے ارشاد و نفاذ اور ان کے اقتدار کا اندازہ لگالیا ہوگا۔ مگر باوجود ان تمام باتوں کے آپ کا سیرت کا سب سے زیادہ جاذب نظر پہلو آپ کی طبیعت کی سکینتی و فرد تنی تھا۔ جلنے کتنی ہی مخلوق خدا آپ کے پاس مرید ہونے کو آتی مگر آپ ان سے یہ کہہ معذرت کر لیتے کہ بھائی مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں؟ جو تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں کسی مرد کامل کی طرف دامن بڑھاؤ اور اگر ایسا کوئی بزرگ مل جائے تو مجھے بھی مطلع کرنا مگر جب کوئی شخص گھر سے یہ تہیہ ہی کر کے نکلتے اور مرید ہونے پر بے حصار کرے تو آپ مجبور ہو جاتے پھر آپ اسے مرید کر لیتے۔

ہر خید مریدین پر کامل توجہ دیتے اور ان کے تزکیہ نفس کی پوری کوشش کرتے لیکن اپنی طبیعت کے انکسار اور عجز کو کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہ دیتے اکثر کہا کرتے اے اللہ تو مجھے سکین ہی زندہ رکھ اور اسی حال میں موت دے اور کل قیامت کے دن جب تو اٹھائیکا تو سکینوں ہی کے گرد سے مجھے اٹھانا۔

جناب مجدد الف ثانی سے جب آپ ملتے تو آپ کے عجز و انکسار سے یوں معلوم ہوتا کہ آپ مرید ہیں اور مجدد الف ثانی آپ کے مرشد ہیں اور اکثر مجدد صاحب کے بارے میں کچھ اس انداز سے اظہار خیال کرتے کہ شبہ واقعی حقیقت نظر آنے لگا۔ چنانچہ آپ

کی نسبت ایک دوست کو لکھتے ہیں۔ ”سرسنید میں شیخ احمد نام ایک بڑے علم والا اور قری عمل والا ہے۔ چند روز فقیر کی مجلس میں رہا۔ فقیر نے اس کے روزگار اوقات سے بہت عجیب عجیب باتیں دیکھیں۔ امید ہے کہ وہ ایک ایسا چراغ ہوگا جس سے تمام جہان منور ہو جائیگا۔ اس کے احوال کامل دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ شیخ مذکور کے جتنے عزیز واقارب اور بھائی ہیں سب کے سب نیک اور عالم آدمی ہیں اس میں غا کو نے بعض سے ملاقات کی ہے تمام بیش قیمت جو اس پر ہیں۔ اور بڑی عجیب استعداد رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے فرزند ان ارجمند جو اپنے جگر بند و دلیند ہیں اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ عرض تمام شجرہ طیبہ کی طرح ہیں جس سے پاک شاخیں ہی نکلی ہیں۔ لیکن کثرت خیال اور فقر و تنگدستی کے سبب اور کوئی وجہ معاش نہ ہونے سے ان تمام کے اوقات مشکل سے کٹ رہے ہیں اگر ہر سال زکوٰۃ کے طور پر ان لوگوں کے لئے کچھ مقرر ہو جائے اور تقسیم کر دیا لانا ان کے درمیان مناسب طور پر تقسیم کر دیا کرے تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نیکی اور اجر کا باعث ہے تھوڑا بہت جتنا بھی مقرر ہو جائے خیرات اور نیکیوں کا۔ رکن عظیم ہوگا۔ فقرا۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے ہوتے ہیں اور بہت ہی عجیب دل رکھتے ہیں۔

جناب خواجہ کے اس خط سے جہاں ان کی بے نفسی و بے غرضی اور بندگان خدا کے لئے درد اور تڑپ دکھائی دیتی ہے وہاں ان کی وہ جو ہر شناسی و قدر دانی بھی معلوم ہوتی ہے جو حضرت مجدد صاحب کے بارے میں ان کے قلم معجزہ رقم سے ادا ہوئی ہے ہر چند زبان عجز سے آپ جو کچھ جناب مجدد کی شان میں فرماتے ہیں وہ لفظ بلفظ عین حقیقت لیکن اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ آپ منفی طرز کا ذہن رکھتے تھے یا علمی فضائل اور باطنی کمالات میں کسی سے کم تھے۔ حق تو یہ ہے کہ تصوف کی تاریخ میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ ایک متفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ مہلا وہ بزرگ جس کے فیضان صحبت سے مجدد الف ثانی ”ایسا یگانہ روزگار تربیت پائے کیا

مقام و منصب میں کسی سے کم ہو سکتا ہے اور ہندوستان میں نہایت قلیل مدت میں
نقشبندی سلسلے کی مضبوط و مستحکم بنیادیں رکھنا اس پر طرفہ ہے اور یہ آپ کی
روحانی عظمت اور موجب خیر و برکت شخصیت ہونے کا بہت ثبوت ہے۔

افکار و نظریات

مجدد الف تائے

ابتدا میں جناب مجدد نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ چنانچہ جب اسی عقیدے کی روشنی میں آپ نے ایک رباعی لکھ کر جناب خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پیش کی وہ رباعی یہ تھی۔

اے دریغائیں شریعت ملت آمانی است
ملت ماکافری دملت ترسانی است
کفر و ایمان ہر دو زلف دروئے آن زیبائی است
کفر و ایمان ہر دو اندر راہ مایکتائی است

جناب خواجہ نے اپنے بلند اقبال اور طالع مند مرید مجدد الف ثانیؒ کو فوراً ایک خط میں سختی سے تنبیہ کی اور انہیں لکھا کہ وہ تلحدانہ رباعی جو آپ نے لکھی تھی۔ آپ نے اس میں بہت ہی نا سمجھی اور محم عقلی کی ہے۔ ایسی لغو رباعی لکھنے والا کبھی مقبول نہیں ہو سکتا اس لئے ادب کو نگاہ میں رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا عتی اور غیرت مند ہے۔

مرید باسعادت نے مرشد کامل کے فرمان کو چشم بصیرت سے دیکھا اور گوش ہوش سے سنا اور مراد کو پہنچ گئے۔ چنانچہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابتداً مجھے سلوک کی تین منزلوں سے گزرنا پڑا۔ اولاً وجودیت۔ ثانیاً قلبیت ثالثاً عبودیت یعنی پہلے مرحلے میں جناب مجدد وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اور خدا اور کائنات میں عبودیت کا اعتراف کرتے تھے۔ دوسرے مرحلے پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ کائنات کا وجود تو ہے لیکن وہ حقیقت مطلقہ کا نفل

ہے یہاں ددنی کا تصور پیدا ہوا اور ان کی نگاہ میں وحدت الوجود کے مسئلے کی صداقت کھٹکنے لگی۔ پھر جب آپ عبدیت کے مقام پر پہنچے تو خدا کائنات میں ددنی بدرجہ اتم ثابت ہو گئی اور انہوں مسئلہ وحدت الوجود کو باطل ثابت کر دیا۔

ع۔ عالم تمام حلقہ و دام خیال ہے

وحدت الوجود خدا کے سوا عالم میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں یا جو کچھ ہے وہ ہے ہم سب۔ ہم سب کچھ نہیں اس عقیدے یا نظریے کا نام وحدت الوجود یا ہمہ است ہے۔ اس عقیدے کی رو سے صوفیوں کے نزدیک یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے سلسلہ کائنات سے ایک الگ اور جدا گانہ ذات ہونے کا خیال صحیح نہیں جیسا کہ اہل ظاہر کی رائے ہے اگرچہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ سلسلہ کائنات سے الگ نہیں تمام صوفیائے کرام کے نزدیک تسلیم شدہ امر ہے لیکن اس عقیدے کی تعبیر میں ان کے یہاں بھی اختلاف ہے مولانا روم کہتے ہیں۔

چو بہت مطلق آمد در عبارت

یہ لفظ "من" کنند از دے اشارت

وجود مطلق جب تشخصات و تعینات میں جلوہ افروز ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے۔ یہ اقسام کس طرح پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے جناب اور موج ہر خدیہ قسمیں مختلف ذائقہ شمار کی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا وجود پانی کے سوا اور کچھ نہیں چنانچہ مولانا کہتے ہیں۔

گفتم از وحدت و کثرت سخن گوئی بہ رمز

گفت موج و کف و گداز اب ہما نادر یاست

یا ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ جس طرح دھلگے میں جو گرہیں لگائی جاتی ہیں ان کا وجود اگرچہ دھلگے سے ایک الگ اور علیحدہ شے نظر آتا ہے لیکن واقعہً گرہ دھلگے سے کوئی مختلف چیز نہیں۔

وحدت الوجود کے مسئلہ پر غالب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

اے زوہم غیر غوغا در جہاں انداختہ
گفتہ خود حرفے خود را در گمان انداختہ

اے خالق تو نے عالم کے غیر و ما سوا ہونے کا وہم دلوں میں ڈال دیا ہے لیکن تو نے
در حقیقت خود ہی ایک حرف ”کن“ کہہ کر اپنے آپ کو اس گمان کا شکار بنایا ہے کہ مخلوق اپنے
خالق سے کوئی علیحدہ شے ہے۔

ویدہ پیروں و دروہوں از خویشین پر دانگہی

پر وہ رسم پرستش در میاں انداختہ

جو نور آنکھ اندر ہے وہی آنکھ کے باہر کے گویا تیری آنکھیں اپنے ہی نور سے اپنا ظہور دیکھ

رہی ہیں۔ یعنی شاہد و مشہود، ناظر و منظور اور عابد و معبود ایک ہی ذات ہے اے خالق تو
نے دوئی کا دھوکہ دے کر پرستش کی رسم کا پردہ اپنی ہی دو حیثیتوں کے درمیان ڈال دیا،

یا چنین ہنگامہ در وحدت منی گنجد دولی

مردہ را از خویش در یار کہ اں انداختہ

مگر اے خالق کثرت کی ہنگامہ آرائی کے باوجود تیری یکتائی میں دوئی کی مطلقاً کوئی

گنجائش نہیں۔ دریاے وحدت نے دوئی کو اس طرح نکال باہر کیا ہے جس طرح کوئی مردہ

(لاش) موجوں کے پتھر سے کھاتے ہوئے ساحل دریا سے آگے

وجودی صوفیوں اور فلسفیوں نے وحدت و کثرت کے موضوع کو نہایت آسان اور

سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لئے بیشتر مثالیں دی ہیں۔ مثلاً

مولانا روم کہتے ہیں۔ لوہا جب آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ گرمی آتش پکڑ کر ہر رنگ

آگ بن جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں بن جاتا۔ تاہم اس میں آگ کی تمام خاصیتیں پیدا ہوتی

ہیں۔ حتیٰ کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ آگ ہو گیا وجودی صوفیہ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ہے

کہ خلق الادم علی صورۃ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے چنانچہ اسی مناسبت سے انسان میں جو مختلف صفات پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب صفات دیانی ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ مظہر خداوندی ہیں۔

صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ مثلاً دھم۔ دھیم۔ دھیم۔ دھیم۔ غفار۔ قہار۔ جبار۔ ذائق۔ یعنی مسمیٰ واحد اور اسماء بہت سے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر اسم سے ایک ہی ذات مراد لی جاتی ہے گویا اس اعتبار سے واحد مسمیٰ کے متعدد اسماء اس کے عین ہیں اور یہ تمام اسماء اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ صفات سے ممکنات کا ظہور ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی اسم کی مظہر ہے اس لئے ثابت یہ ہوا ہے کہ موجودات کی ہر چیز عین ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا ظل اور ان کی اصل ہے۔ کائنات اس کا ظل اور ظل حقیقت میں اصل کا مظہر ہوتا ہے جیسے انسان کا جب زمین پر سایہ پڑتا ہے تو بظاہر وہ ایک الگ شے معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں جو کچھ ہے انسان ہی ہے۔ اسی طرح کائنات کا وجود غیر حقیقی اور صرف خیال ہے وجود صرف خدا ہے۔ کائنات و کثرت صرف وحدت کے اعیان و مظاہر کی حیثیت سے دکھائی دیتی ہے۔ بذاتہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اس لئے وجود جو ہے وہ وحدت ہی کا ہے اصغر کہتے ہیں۔

پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا
جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا

وہ کہتے ہیں۔

ماہمیتوں کو روشن کرتا ہے نور تیرا
اعیان ہیں مظاہر، ظاہر ظہور تیرا

غالب کہتے ہیں۔

ہے قشمل نمود صور پر وجود بحر
یاں کیا ہے قطرہ و موج و جہاں میں

ایضاً ہے۔

اصل شہر و دو شاہد مشہور و ایک ہے
جیراں ہوں پھر شاہد ہے کس جہاں

در دہکتے ہیں ۔

جمع میں افراد عالم ایک ہیں
گل کے سب اوراق برعم ایک ہیں

میر کہتے ہیں ۔

گوشت کو ہوش کے ٹپک کھول کے سن شور جہاں
سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک

وحدت الوجود کے اس عقیدے کی بدولت بعض اذمان اس خیال کی طرف جاتے ہیں
کہ فرعون جو خدا ہونے کا مدعی ہوا اس نے کیا غلط کیا اور انا الحق کی جو آواز منصور کے منہ سے
نکلے اس میں کیا برائی تھی۔ جب وحدت الوجود کے نظریے کی رو سے ہر شے خدا ہے تو ناخن
ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا یا گیا۔

در حقیقت یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ اگر اس کی تعبیر میں ذرا سی بھی لغزش ہو جائے
تو اس کی حدیں کفر و الحاد اور زندیقیت سے جا ملتی ہیں۔ ہم وحدت الوجود کے موضوع کو قدر
تفصیل سے بیان کریں گے اور جہاں جہاں مجدد الف تانی نے وجود یوں سے اختلاف کیا ہے
انہیں بالا جمال پیش کریں گے۔

عقیدہ وحدت الوجود کو سب سے پہلے ذوالنون مصری

عقیدہ وحدت الوجود نے (متوفی ۱۲۴۵) تیسری صدی ہجری میں پیش کیا۔

ظاہر ہے کہ موصوف مصر کے رہنے والے تھے اس لئے ان کا اشتراکیت جدیدہ سے متاثر ہونا قطعی ممکن ہے۔ یہ انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ جناب ذوالنون مصری نے اپنی رفقا و طبع سے تصوف اسلام کو وحدت الوجود ایسا پیچیدہ عقیدہ بتھا اور اس کے نظریات میں وحدت و معرفت کے خیالات شامل کئے اور نو فلاطونی رجحانات کو صوفیائے اسلام کے ذہن میں واضح کیا۔

جناب مصری کے علاوہ ان کے ہم عصر بزرگ جناب یازید بظامی نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا انہوں نے صوفیہ کو خود فراموشی اور فنا کے مسائل تعلیم کئے۔ اور وحدت الوجود کے نظریات کو مشطیات کے انداز میں پیش کیا اور پھر ان کے مرید جناب ابوسعید ابوالخیر نے اپنی رباعیات میں اپنے مرشد کے موضوع سخن کو بڑی ترقی دی واضح رہے کہ یہ ابوالخیر ہی بزرگ ہیں جن کا اسم گرامی بھی جناب مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف المحجوب کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہے

مختصر یہ کہ تیسری صدی ہجری علم تصوف کی تصنیفات و تالیفات کا ابتدائی زمانہ ہے اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں جناب جنید بغدادی المتوفی ۲۹۷ھ کی کتاب "رسالہ القصص الی اللہ" عربی زبان میں تصوف کی قدیم ترین کتاب خیال کی جاتی ہے جناب جنید بغدادی نے تصوف کے مسائل میں ایک ترتیب اور ضابطہ پیدا کیا فقہ اور تصوف کے موضوع سے صوفیائے کرام اور علمائے عظام کے درمیان جو آویزش پیدا ہو گئی تھی اسے یہ کہہ کر مٹانے کی سعی بلخ فرمائی کہ شریعت اور طریقت دو علیحدہ اور الگ الگ راہیں یا مسلک نہیں بلکہ ایک ہی تعلیم کے دو رخ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ دونوں ایک ہی ہیں۔

بعضوں کا خیال ہے کہ تصوف کے موضوع پر جس نے سب سے پہلے قلم اٹھایا وہ جناب یحییٰ بن معاذ رازی ہیں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں وہ رازی کی کتاب المریدین پیش

کرتے ہیں۔ جناب معاذ رازی نے ۲۰۶ ہجری میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ شیخ ابوالنصر سراج (متوفی ۸۷۸ھ) نے کتاب اللمع لکھی۔ تیز عبد الکرم بن ہوازن قشیریہ تحریر کیا جس میں فنا، بقا، بسط، تال اور جمع و تفرقہ وغیرہ صوفیانہ اصطلاحات قائم کیں۔

علاوہ ازیں تیسری صدی ہجری میں تصوف کے مختلف سلسلے قائم ہوئے جو بڑھتے بڑھتے پھر

سینکڑوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ تصوف کے ابتدائی سلسلوں میں سے چند ایک یہ تھے مثلاً
۱۔ محاسبیہ۔ اس کے بانی جناب جنید بغدادی کے محترم بزرگ جناب عبداللہ حارث محاسبی متوفی ۲۴۳ھ ہیں۔ انہوں نے حال و مقام کے اصطلاحی فرق مقرر کئے اور بہت سی اصطلاحات قائم کیں۔

۲۔ قیصریہ۔ اس سلسلے کو جناب شیخ قیصری نے قائم کیا۔ اس سلسلے کی بنیاد طاعت پر ہے یعنی اس کے پیروں کا ہر ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کی لوگوں میں رسوائی ہو اور انہیں طاعت کی جائے۔ ان لوگوں کو اسی اعتبار سے طاعتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ تمام اہتمام اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت اور زہد و عبادت بربا کار بن جائے۔

۳۔ طغوریہ۔ اس سلسلے کی ابتدا جناب ابو یزید طغوری بظامی سے ہوئی انہوں نے اپنے متقدمین کو صوفیہ فکر کی تعلیم دی۔ صوفیہ فکر کا مختصر بیان ”کشف المحجوب“ کے مضامین کے باب میں کسی مقام پر پیش کر دیں گے۔

۴۔ جنید یہ تصوف کا یہ سلسلہ جناب جنید بغدادی نے قائم کیا جس کی بنیاد صوفیہ محبت پر تھی اور مراقبہ و مجاہدہ خاص شغل قرار پایا۔

چوتھی صدی ہجری میں حسین بن منصور حلاج نے مقتدر بالله اللہ عباسی کے عہد خلافت میں وحدت الوجود کے نظریات کو ایک نئے انداز میں پیش کرنا شروع کیا اب تک تعلیم و تلقین اشارے اور کنائے میں ہوئی یا گوشہ خلوت میں کہا جاتا لیکن منصور نے ہر عام لب کشائی کو نام شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وحدت الوجود کے فتنے سے بچنے کے لئے منصور کو ۳۰۹ھ

میں سولی پر لٹکانا پڑا۔

منصور سے متعلق علمائے کرام میں گرم و غصہ اور اختلاف تو تھا ہی اہل تصوف بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ کے نزدیک اسے واجب التعمیم ٹھہرایا گیا ہے اور دوسرے گروہ نے اسے محدود و ندیق خیال کیا ہے۔

فرید الدین عطار نے منصور کو قیل اللہ فی سبیل اللہ شریفیہ تحقیق ایسے القاب سے یاد کیا ہے۔ ابو بکر شبلی کہتے تھے کہ میں اور منصور نے عقل سے جان کنوالی اور میں نے جنون سے اپنی جان بچالی۔ جناب فرید الدین عطار اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بعض مشہور صوفیائے کرام منصور کی بزرگی تسلیم نہیں کرتے۔

جناب مخدوم علی ہجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جناب منصور کی حلق کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں لیکن کسی کو ان کے مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی بنیاد نہیں۔ چنانچہ ہجویریؒ کے اس قول کی رد و نشی میں اگر دیکھا جائے تو یہ خیال تقیاً صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کے مسئلہ پر جن خیالات کا اظہار منصور نے کیا ہے قدیم صوفیہ کو ان سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔

پانچویں صدی ہجری میں امام غزالیؒ نے اس مابعد الطبعی نظام کو مٹانے یا اس کی اصلاح کرنے کی سعی بلیغ فرمائی جو ایرانی و ہندوستانی مذاہب کے اثر سے تصوف میں شامل ہو چکا تھا نیز امام غزالیؒ نے مسائل تصوف اور احکام شریعت میں باہم مطابقت کرنے کی مفقود رہبر کوشش کی جس سے پایہ تصوف علمائے اسلام کی نگاہ میں بلند نظر آنے لگا علاوہ ازیں امام غزالیؒ نے سفر، سالک، تجلی، فصل، علت، مکان، رسم، ہمت اور ذہاب وغیرہ ہم صوفیانہ اصطلاحات وضع کیں۔ احیاء العلوم کی پائے سعادت اور شکوۃ الازار وغیرہ غزالیؒ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ امام غزالیؒ کے بعد خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کے موضوع پر خامہ فرسائی کی اور مشنوی منطق الطیر اور تذکرۃ اولیاء ایسی خوبصورت کتابیں لکھیں پھر ان کے بعد جناب مولانا جلال الدین

کا نام آتا ہے جن کی مثنوی کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے ۔

مثنوی مولوی معنوی

ہست قرآن در زبان پہلو می

آخر میں جناب خواجہ عبید اللہ احرار کے شاگرد و مرید مولانا عبدالرحمن جامی آتے ہیں۔

نفحات الانس اور سجایا آپ کی تصوف کے موضوع پر دو مشہور کتابیں ہیں۔ مختصر آپ کہ تصوف اپنے علمی ادوار کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے نظریات کی برابر اشاعت کرتا رہا حتیٰ کہ محی الدین عربی ایسے عرب تتراد فلسفی کا ذوق قلم اسے پیسرا گیا۔

جناب محی الدین ابن عربی جو اپنے علمی تبحر کی بدولت شیخ اکبر کہتے ہیں سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کے نظریے کو خالص فلسفیانہ انداز میں پیش کیا اور اس سلسلے میں فصوص الحکم ان کی معرکتہ الارواح تصنیف خیال کی جاتی ہے اور اس کتاب کی مقبولیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ شیخ اکبر بارہم و عربی تتراد کے ہونے کے ایرانی صوفیانج ایک ان کی تحریر و تحریم و بحال لائے ہیں اور کتاب کا نہایت ذوق و شوق سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ چھٹی صدی ہجری میں شیخ محی الدین ابن عربی المتون ۵۶۰ ہجری نے وحدت الوجود کے مسئلے کو فلسفیانہ انداز اور استدلال رنگ میں پیش کیا فصوص الحکم کے علاوہ فتوحات مکیہ بھی تصوف کے موضوع پر ان کی مشہور تصنیف ہے۔

وحدت الوجود کے نظریے کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ثابت کرنے کے لئے جو آیات قرآنی پیش کی جاتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔

۱۔ هو الاول هو الآخر هو الظاهر
ترجمہ: وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے
هو الباطن
وہی باطن ہے۔

۲۔ الله نور السموات والارض
ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

۳۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جیہ بھی رخ
کرو۔

۴۔ فایتما تو لوفتم وجہ اللہ

تم جس طرف بھی منہ کرو اس طرف
اللہ کا منہ ہے۔

ابتدائی دور کے جن بزرگوں کو یہ لوگ صوفیائے قدیم ٹھہرتے ہیں ان کے یہاں
دیکھیے تو ان باتوں کا مطلقاً کوئی گزر نہیں۔ مثلاً خواجہ حسن بھری ابراہیم ادریس رضی اللہ عنہ
امام سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہاں خیالات نے درمزدکنائے یا تشبیہ و استعارہ
کی صورت اختیار نہیں کی تھی یا بالفاظ دیگر یوں کہتے کہ ان بزرگوں کی زبان انشائیہ نظم
کی یعنی شاعری کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔

لیکن جب سے تصوف کی زبان شعری شاعری کے حلقے میں آئی تب سے اس موضوع
پر نئے نئے خیالات اور افکار پیش ہونے لگے۔ حتیٰ کہ تصوف کے تمام مسائل پر وحدت الوجود
کا مسئلہ بازی لے گیا۔ بلکہ مسائل تصوف میں وحدت الوجود کا نظریہ جان تصوف ٹھہرا جو کسرا سرخجی
فرہن کی پیداوار ہے۔

در اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی کہنہ کائنات کی تخلیق۔ مخلوقات کی حقیقت
اور خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے ان مسائل سے متعلق کوئی مکتبہ فکر قائم نہیں کیا
جب اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے
اذیان اسلام کی تعلیمات سے پورے طور پر مستفید نہ ہونے کے سبب ان مسائل کی طرف
پھر گئے جن کی بنیاد پر وحدت الوجود کا عقیدہ قائم ہوا۔

قرآن حکیم میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے اول و آخر۔ ماضی و ماضی۔ ظاہر و باطن۔ قادر و
غالب۔ جبار و قہار۔ اور رب نور السموات و الارض ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس
لئے جب مذکورہ بالا مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے آسانی

”وحدت الوجود“ کے نظریے کی صورت میں حل تلاش کر لیا۔

قرآن حکیم میں سے ایسی آیات موجود ہیں جن سے مذکورہ بالا قسم کے مسائل کا استنباط کر کے عقل کے مطالبات پورے کئے جاسکتے ہیں لہذا وحدت الوجود کا مسئلہ خالص فلسفیانہ شان میں وجود پذیر ہوا جس کی آگے چل کر محی الدین ابن عربی نے فلسفیانہ انداز میں نوک پلک سنوادی۔

محی الدین ابن عربی کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود صرف وحدت کا ہے دوسرے نفظوں میں یوں کہتے کہ خدا کے سوا کسی دوسری شے کا وجود ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے جدا ہے ہم سب کچھ نہیں۔ اگرچہ کائنات اور اس کی بے شمار اشیاء ہر وقت انسان کے مشاہد سے اور استعمال میں آتی رہتی ہیں۔ وہ بدیہی طور پر موجود نظر آتی ہیں تاہم وجود کو وحدت محض میں منحصر کر دینے کے بعد ان تمام اشیاء کے وجود سے انکار کرنا لازم ہے ہر چند کائنات وجود تو رکھتی ہے لیکن اس کا وجود حقیقی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظل یا پر تو ہے اگرچہ خدا کی صفات میں تعدد ہے لیکن تمام صفات عین ذات ہیں۔ اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا نام ہے لہذا اس اعتبار سے وہ بھی اپنے ظہور میں عین ذات ہے۔

کائنات کا وجود فی نفسہ کچھ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے اور چونکہ صفات عین ذات ہیں۔ اس لئے کائنات اور خدا کی ذات میں عینیت کا علاقہ ہے اور خدا کی ذات چونکہ وحدت مطلقہ ہے اس لئے وجود وحدت ہی وحدت کا ہے۔ پس یہی وحدت الوجود یا ہمہ اوست کا نظریہ ہے جو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

ابن عربی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الوريد۔ کہ ہم انسان سے اسکی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس قربت

کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے اعضاء و جوارح کا اصل ہے اس لئے خدا اور انسان میں عینیت ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے خلق الادمی علی صور ربہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے کیونکہ اپنے نفس کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

گیارہویں صدی ہجری میں جناب مجدد الف ثانی نے وحدت الشہود شیخ اکبر کے وحدت الوجود کے عقیدے کی تردید کی۔ شیخ اکبر ابن عربی کا استدلال یہ تھا کہ ذات صفات کی عین ہے کائنات۔ صفات کی تجلی ہے اور چونکہ صفات عین ذات ہیں۔ اس لئے کائنات بھی عین ذات ہے جناب مجدد نے فرمایا۔ صفات عین ذات نہیں بلکہ زائد علی الذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی کامل ہے اسے اپنی تکمیل کے لئے صفات کی احتیاج نہیں۔ صفات اس کے وجود کے تعینات ہیں۔ وہ موجود ہے لیکن اس کا وجود خود اس کی ذات سے ہے وہ سمیع ہے اپنی ذات سے وہ علیم ہے اپنی ذات سے۔ وہ بصیر ہے اپنی ذات سے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات نہیں بلکہ اس کی ذات کے اظلال ہیں۔

پس مجدد و صاحب کے اس نظریے سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات اس کی صفات کی تجلی کا نام نہیں بلکہ اس کی صفات کا ظل یعنی پر تو یا سایہ ہے۔ اور ظل کبھی عین اصل نہیں ہوتا اور مظہر کبھی عین ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ ہے مجدد و صاحب کا وہ نظریہ جیسے عقیدہ وحدت الشہود

کہتے ہیں۔

بقول مولانا شبلی علیہ الرحمہ کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے عقیدے کے لحاظ سے ہم ہر شے کو خدا کہہ سکتے ہیں جس طرح جناب اور موج کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وحدت الشہود میں یہ اطلاق جائز نہیں۔ کیونکہ جس طرح انسان کے سائے کو انسان کہنا محال ہے اسی طرح اطلاق صفات کو خدا نہیں کہا جاسکتا۔

منظر کے عین ظاہر نہ ہونے کے باب میں جناب مجدد فرماتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک صاحب فن اپنے طرح طرح کے کمالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ حروف و اصوات ایجاد کرتا ہے۔ یہ حروف و اصوات کمالات کا آئینہ بن کر کمالات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں لیکن ان حروف و اصوات کو جو مرایئے کمالات ہیں عین کمالات قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پس یہ بات قطعی طے ہو گئی کہ اس کائنات کو صفات ذات کا منظر تسلیم کر لینے سے بھی منظر عین ظاہر ثابت نہیں ہو سکتا۔

شیخ اکبر نے کائنات کی نفی سے وحدت کے وجود پر جو استدلال کیا ہے جناب مجدد کے نزدیک یہ بات شیخ نے مقام فنا میں کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب صوفی اس مقام سے کسی بلند تر مقام پر پہنچتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے فنا کے مقام میں محبوب کی محبت کے غلبے کے باعث ہر چیز مستور ہو جاتی ہے اور چونکہ صوفی محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں اس لئے وہ محبوب کے سوا کسی شے کو موجود نہیں پاتا۔

اگرچہ شیخ اکبر نے اثبات باری تعالیٰ سے کائنات کی نفی پر استدلال کیا ہے تاہم جناب مجدد کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے اثبات سے کائنات کے وجود سے انکار لازم نہیں آتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے تو اس یقین محکم سے یہ لازم نہیں کہ وہ آفتاب کے چمکنے پر متادوں کو پیش نظر نہ پا کر سرے سے ان کے وجود ہی سے انکار

کردے۔

حیثیہ کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ستارے ہیں۔ لیکن آفتاب کے نور کی تابش سے مستور ہو گئے ہیں۔ اس لئے وہ ان کے وجود کا منکر نہیں ہو سکتا اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے اثبات سے کائنات کی نفی کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت وجود کائنات کی نفی کرنا تعلیمات اسلام کے یکسر خلاف اور منشاء وحی الہی کے بالکل برعکس ہے۔

مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کا وجود نہ ہو تو جملہ ادا مرد و نواہی سب کے سب بے ثبوت و بی کار ٹھہرتے ہیں۔ ان کا پھر کوئی معنی و مقصد سمجھ میں نہیں آتا اور تمام عقائد باطل ہو جاتے ہیں غرض عذاب و ثواب۔ جزا و سزا۔ اجر و گناہ دین و دنیا۔ عقیبی و آخرت یہ تمام باتیں بے معنی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کائنات کا واقعی کوئی وجود نہیں تو پھر خدا نے کس شے کو بنایا۔ اس کی وہ کیا مخلوق ہے جس کا وہ خالق ٹھہرے؟ پس یہ نانا پڑے گا کہ کائنات کا وجود ہے

آیہ قرآنی نحن اقرب الیہ من اجل الودید کہ ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس سے شیخ اکبر نے ”قربت“ کو ”جو عنیت“ قرار دیا ہے۔ مجدد صاحب نے اس سے بھی اختلاف کیا ہے۔ آپ کے نزدیک قرب کو عنیت خیال کرنا صحیح نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی کیفیت کا فہم و ادراک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے دماغ اور ذہن اس کے مفہوم کا تعین کس طرح کر سکتے ہیں اور قربت کو۔ کیونکہ عنیت قرار دے سکتے ہیں۔ نیز اس حدیث نبوی کے بارے میں خلق الادم علی صورۃ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجسمہ ہے یا انسان عین خالق ہے بلکہ اس سے کہنا یہ ہے کہ ”روح ربانی“ کی طرح ”روح انسانی“ بھی لامکانی ہے اور اسی اعتبار سے دونوں میں مشابہت ہے۔

بصورت دیگر خالق و مخلوق میں قطعاً کوئی عینیت نہیں ہو سکتی مجدد و صاحب فرماتے ہیں ایک مکڑی جو بڑے حزم و احتیاط سے اپنا جال بناتی ہے اس ذات سے کیونکر عینیت کا دعویٰ کر سکتی ہے جو ایک جھکے میں زمین و آسمان کو درہم برہم کر سکتی ہے مجدد و صاحب کے نزدیک ہن معرفت نفسہ فقد عرفت ربہ سے بھی انسان کا عین خدا ہونا ثابت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معرفت نفس کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نقائص و معائب کو معلوم کر لیا ہے اس پر حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ تمام کمالات و محاسن اس کی ذاتی کوششوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے حاصل ہوتے ہیں۔ تمام کمالات و محاسن کا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سرچشمہ ہے اور صرف اسی نقطہ نظر سے معرفت نفس اللہ کی ذات کی معرفت کا ذریعہ قرار پا سکتی ہے۔

کائنات کے پیدا کرنے کی غرض کے بارے میں شیخ اکبر نے جو یہ حدیث نقل کی ہے اور اس پر مدت کے وجود کا استدلال کیا ہے کہ کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًا فَاجَبْتُ اَنْ اُخْرِجَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مجدد و صاحب فرماتے ہیں کہ اس استدلال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل نہیں اس لئے وہ اپنی ذات کی تکمیل کے لئے تخلیق کا محتاج ہوا (اور احتیاج کا پایا جانابت کی شان کے خلاف ہے) اور یہ خیال تعلیم دہی کے خلاف ہے اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تخلیق کا مقصد معرفت نہیں۔

اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عالمین سے عتی ہے یعنی بے نیاز ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَتٰی عِبَادَ الْعَالَمِیْنَ کَاُنْثَاتٍ کِی تَخْلِقُ کے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے بیٹوں اور انسانوں کو سر اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتٍ

حاصل کلام یہ کہ مجدد صاحب نے واسطیات الفاظ میں اعلان کیا کہ وحدت الوجود کا نظریہ اسلام کی شریعت کے یکسر خلاف ہے کیونکہ اس عقیدے کی رو سے مخلوق بے وجود ہو جاتی ہے حالانکہ قرآن حکیم نے مخلوق کو جا بجا ذی وجود کہا ہے۔

مجدد صاحب کے نزدیک یہ کائنات تزلزل و تعینات سے وجود میں آئی ہے وہ اس طرح کہ وجود مطلق و وصف وجود کی علت ہے و وصف وجود سے صفت حیات اس سے صفت علم اس سے صفت قدرت۔ پھر صفت ارادہ پھر صفت سمع۔ پھر بصر۔ اس کے بعد صفت کلام اور صفت تکوین کا ظہور ہوا اور صفت تکوین تخلیق کائنات کا باعث ہوئی۔

● نقشبندی سلسلہ جسے ہندوستان
سلسلہ نقشبندی بہ کی خصوصیات میں خواجہ باقی باللہ نے قائم کیا۔

اور ان کے بعد آپ کے مرید یگانہ روزگار جناب مجدد الف ثانی نے اسے ترقی دی یہ سلسلہ اسلام کی شریعت کے عین مطابق ہے۔ تصوف کے دوسرے سلسلوں کی طرح اس میں شریعت اسلامی سے مطلقاً کوئی آزادی نہیں۔ مثلاً سجدہ تعظیمی۔ قبروں پر روشنی غلاف اور چادر ڈالنا۔ پیروں کے قدم چومنا۔ مرید عورتوں کا اپنے پیروں سے بے پردہ رہنا عرض اس قسم کی تمام باتوں کی قطعاً اجازت نہیں۔ نقشبندی سلسلے میں یہ تمام باتیں شریعت اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔

اس کے علاوہ چلہ کشی۔ ذکر یا الجہر اور سماع بالمرزا میر وغیرہ مراسم اختیار کرنے بھی مناسب نہیں سمجھے جاتے۔ نقشبندیوں کو صحابہ کرام کی سی زندگی۔ انہی کی طرح بود و باش و منع قطع اور معاشرت اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور نقشبندی سلسلے میں صحابہ کرام تمام ادبیائے عظام سے افضل مانے جاتے ہیں المختصر شریعت اسلام کی تمام و کمال پوری کرنا اس مسلک کی بنیاد آریں ہے چنانچہ اس سلسلے میں جناب مجدد فرماتے ہیں: یعنی درویشی

پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت پر حیرات کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت وہ شے ہے کہ اگر جناب علیؑ دوسرے بھی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتے تو وہ بھی اس شریعت کے تابع ہوتے۔

المختصر نقشبندی سلسلہ جناب مجدد کی مساعی سے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گیا اور ہندوستان سے باہر بھی نقشبندی سلسلے کے مراکز قائم ہوئے جنہیں آپ کے بے شمار خلفاء و مریدین نے آپ کے بعد اپنی کوششوں سے مضبوط و مستحکم کیا۔

رد بدعت۔ مخالفت شریعت
جناب مجدد مکتوبات کے آئینہ میرے اور اچانے اسلام یہ تین موضوع

جناب مجدد کی تمام تر مساعی کا حاصل ہیں۔ آپ کے مکتوبات کے مضامین انہی تین امور پر مشتمل ہیں۔ وہ لوگ جو گوشہ تنہائی میں تسبیح لئے بیٹھے تھے جن کو دنیا کے کاموں سے مطلق کوئی سروکار نہ تھا۔ جن کو صرف گوشہ عافیت ہی میں بھلائی نظر آتی تھی جناب مجدد نے انہیں دلیر کیا۔ ان کی ہمت بندھائی اور ان سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کونے یا گوشے میں جا کر بیٹھ رہنے کا۔ یاد خدا کرنا ہے تو میدان عمل میں آؤ تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہیں انہیں قوت عمل سے پردے کی ضرورت ہے اٹھو اور خدا کی راہ میں جہاد کرو کہ اس وقت یہ جہاد ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے کفر کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی اگر وقت پر اس کی مدافعت نہ کی گئی تو یاد رکھو کہ تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور کہیں تمہارا نام نشان باقی نہ رہے گا۔

جناب مجدد کے حواس دل پر خطرات اسلام واقعات کا بڑا اثر تھا اس لئے وہ نہ صرف بادہ شاہ کے مخالف تھے بلکہ غیر مسلموں سے بھی سخت نفرت کرتے تھے اور جذبہ انتقام ہر وقت ان کو بے چین کئے رکھتا تھا۔

اگرچہ اکبر کا دور ختم ہو چکا تھا۔ جلد معترضہ کے طور پر اکبر کے بارے میں یہ بات مکرر سمجھے کہ وہ کفر سے تائب ہو کر مرا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مرتے وقت کلمہ شہادت دہرایا۔ سورہ یسین پڑھا اور مہسنی عرض اکبر کے بعد شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت شروع ہوا۔ اور جہانگیر بھی کون؟ اکبر کا وہ بیٹا جو اکبر کے دین الہی کو پھیلانے اور اس کے ممد و مدکار بننے والے ابو الفضل ایسے لوگوں کا سخت مخالف بلکہ جانی دشمن تھا اور وہ جہانگیر جسے خواجہ باقی باللہ کے رکن السلطنت نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید ایسے با اثر مرید نے صرف اس شرط پر اپنی ذات کا اعما و بہم پہنچایا اور اس کی تخت نشینی کا ہتھا اگیا تھا کہ وہ اسلام کی مشروعیت کے خلاف نہ چلے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہندوؤں کی ناشائستہ اور دلازار حرکتیں دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ جناب مجدد کے حساس دل پر ان اخلاق سوز و ناشائستہ حرکات کا گہرا اثر تھا۔ ان باتوں کے سبب نہ صرف بادشاہ کے خلاف تھے بلکہ ان کو ہندوؤں سے بھی سخت نفرت تھی یہاں تک کہ ہندوؤں سے انتقام لینے کا جذبہ انہیں ہر وقت یچین کئے رکھتا تھا چنانچہ شیخ فرید کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔ کفار بے تحاشا مسجدوں کو شہید کر کے وہاں مندر بنا رہے ہیں۔ تھا نیسرمی جو من کر کھیت کے درمیان ایک مسجد اور ایک بزرگ کا مقبرہ تھا اسے گرا کر اس کی جگہ بڑا بھاری مندر تعمیر کرایا ہے اس کے علاوہ کفار اپنی رسموں کو کھلم کھلا ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کی شرارتوں اور مخالفتوں کے سبب اکثر اسلامی احکام کے بجالانے سے قاصر ہیں ایکادشی کے دن ہندو کھانا ترک کر دیتے ہیں کہ اسلامی شہروں میں بھی کوئی مسلمان اس روز دوڑی نہ پکائے اور نہ نیچے اور ماہ رمضان المبارک میں ہندو بد ملا نان و طعام پکاتے اور نیچتے ہیں مگر اسلام سے مغلوب ہونے کے باعث انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہائے افسوس بادشاہ وقت ہم میں سے ہوا اور پھر ہم فقیروں کا اس طرح خستہ اور حراب حال ہوا۔ ایک خط میں انہی کے نام لیں لکھتے ہیں۔ پس اسلام کی عزت۔ کفر اور کافروں

کی ذلت میں ہے جس نے کافروں کو عزیز رکھا پس اس نے اسلام کو خوار کیا۔ کفار کے عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی مراد نہیں۔ بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا۔ ان کی ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے۔ کتوں کی طرح ان کو دور کرنا چاہئے۔ اور اگر دنیاوی عرض ان سے کوئی ہو اور بغیر ان کے حاصل نہ ہوتی ہو تو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر ضرورت کے مطابق ان سے میل جول رکھنا چاہئے اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی عرض سے بھی درگزر کریں اور ان کی طرف نہ جانیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت۔ کفر اور کافروں کی ذلت میں ہے جو یہ سے مقصود و فروع کی خوار می اور ان کی امانت ہے جس قدر اہل کفر کی عزت ہو۔ اسی قدر اسلام کی ذلت ہوتی ہے اس سرشتہ کو اچھی طرح سے نگاہ میں رکھنا چاہئے اکثر لوگوں نے اس سرشتہ کو محکم کر دیا اور دین کو برباد کیا ہے۔

شیخ فرید کا نگہ کی فتح پر مامور تھے۔ اس علاقہ میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا تیرتہ تھا۔ جس میں پرانی مورتی تھی۔ جناب مجدد چاہتے تھے کہ شیخ فرید اس کے توڑنے کی سعادت حاصل کریں چنانچہ لکھتے ہیں۔ "ان بد بختوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر و توہین میں بہت کوشش کرنی چاہئے۔ اور نماہر و باطن میں جس قدر ہو سکے ان لوگوں کی بربادی و تباہی کا سامان پیدا کرنا چاہئے اور اس تراشیدہ و ناتراشیدہ بت کی طرح سے امانت کرنی چاہئے۔ امید ہے کہ بعض کوتاہیاں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں اس ان کی تلافی اور کفارہ ادا ہو جائے۔"

بدن کی کمزوری اور سردی کی شدت مانع ہے درندہ فیر خود حاضر خدمت ہو کہ اس امر کی تعینب دیا اور اس تقریب سے اس پتھر پر تھوکتا اور اسے اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا۔

جناب مجدد مذکورہ بالا خیالات کی روشنی میں بظاہر ایک متشدد و متعصب

شخصیت نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے چنانچہ اس خیال کے تحت وہ مرزا جعفر بیگ کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔ میرے مخدوم جب کفارہ قریش نے اپنی کمال ید نصیبی سے اہل اسلام کی ہجو اور برائی میں مبالغہ کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شاعروں کو حکم دیا کہ وہ کفار نکو نسا کی ہجو کریں۔ اس خط کے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب مجدد الف ثانی کا یہ نقطہ نظر ہندوؤں کے خلاف ان کی عار حانہ کارروائیوں کے باعث قائم ہوا اصل میں اکبر نے ہندوؤں کی جو تالیف قلوب کی یعنی انہیں جزیہ معاف کر دیا اور انہیں خوش کرنے کے لئے مسلمانوں پر گلے کی قربانی دینا خلاف قانون قرار دے دیا۔ اس سے ہندوؤں میں ہندو مذہب کے احیاء کی تحریک زور پکڑ گئی۔ قریب تھا کہ ہندو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے کہ عین وقت پر جناب مجدد مقابلے پر آگئے اور انہوں نے طرح طرح کی صعوبتیں اور قید و بند کی مشقیں اٹھا کر مسلمانوں کو برگشتگی سے بچا لیا۔ ورنہ اکبر کے ملحدانہ خیالات کا سہارا لے کر ہندو تو چاہتے ہی یہی کہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔

در اصل ہندوؤں نے جہاں تک ظلم و تعدی سے ہو سکا اس سے کام لے کر ہندوستان کی ان قوموں کو اسلام سے پھرنے کی بھرپور کوشش کی جو بزرگان دین کی ستودہ صفات اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے زیر اثر اسلام قبول کر چکی تھیں اور جہاں بس نہ چلا وہاں اسلام کو ضعف پہنچانے کے لئے انہوں نے بھی اسی پالیسی کو اختیار کیا جیسے ان سے کہیں پہلے وہ بھی اختیار کر چکے تھے جو صرف ہنگامی حالات کے تحت مسلمان ہو گئے تھے مگر دل سے اسلام کی بھلائی نہیں چاہتے تھے بلکہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہے چنانچہ اسی پالیسی کے تحت ہردے رام ایک ہندو نے جناب مجدد کی خدمت میں دو خط لکھے تھے جس میں اس نے صریحاً اسلام سے اپنی دلی

محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اصل میں رحمان اور رام ایک ہی ذات کے دو نام ہیں مگر جناب مجدد ہر دو نام کے ان خطوں سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بجائے فوراً اس کے خبیث باطن کو تار گئے۔ چنانچہ آپ نے اس کے خطوں کے جواب میں ایک نہایت تہدید آمیز خط ارسال کیا جس میں آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ ”رام اور کرشن جو ہندوؤں کے معبود ہیں اللہ تعالیٰ کی کینہ مخلوقات میں سے ہیں۔ اور ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ رام جس وقت کا بیٹا تھا۔ ٹچسن کا بھائی اور تیا کا خاوند تھا۔ جب رام اپنی بیوی کو نگاہ نہ رکھ سکا تو پھر وہ دوسرے کی کیا بددکر سکتا ہے عقل دور اندیش سے کام لینا چاہئے اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پر نہ چلنا چاہئے۔ بڑے مشرم کی بات ہے کہ تمام عالمین کے پیدا کرنے والے کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کیا جائے۔ رام درحمان کو ایک جانا سخت نادانی ہے۔ جو شخص رحمان، رام کو ایک ہی ذات کے دو نام خیال کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی عظیم الشان بادشاہ کو ”کینہ خاکروب“ کے نام سے یاد کر لے۔

خالق کبھی مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا۔ اور چوں بے چوں کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔ اس خط کے مضمون سے یہ بات قطعی واضح ہو گئی کہ جناب مجدد کے زمانے میں اکبر کے لمحدانہ خیالات کی بدولت ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی وہ کن احوال سے دوچار تھے اور کس دور سے گزر رہے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی نصرت و حمایت کا سامان پیدا کیا اور اس الحاد و بدعت سے مسلمانوں کو بچانے کے اپنے ایک بندے احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کو قوت حق اور انتقامت دین عطا کر کے باطل کی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔

اسلام کے تصوف پر ہندوستانی خیالات نے جس قدر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اور اکبر کے لمحدانہ خیالات نے ہندوؤں کو جتنا بے باک اور اسلام کی دشمنی

میں بیز کر دیا تھا جناب مجدد الف ثانی نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پا کر ان سب
 قباحتوں کا مکمل طور پر قلع قمع کر دیا۔ نیا بریں جناب احمد سبر مہندی کو اسلام کے ایک ہزار
 سال گزر جانے کے بعد دوسرے ہزار سالہ دور کا رہبر کہنا اور اسلام کی تعلیمات کی تجدید
 کرنے والا کہنا یعنی مجدد الف ثانی تسلیم کرنا یقیناً حق بجانب ہے۔

نذر عقیدت

بحضرت شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا سید فرید الدین مفتی اشقی رحمۃ اللہ علیہ
 راہن مولانا الہی بخش ابن مولانا حافظ غلام رسول ابن مولانا احمد یار ابن مولانا وسیدنا خواجہ
 سلطان محمود خراسانی دالبخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ جبرائیل امت مفتی مکہ رئیس المفسرین سیدنا
 عبداللہ ابن عباس ابن عبدالمطلب ابن ہاشم کی اولاد سے تھے۔

نیاز سے داشتہ درہند با شیعہ نکو کار سے
 خزینہ الدین کہ در آئین بند و موغلت بودہ
 بہ تلقین طریقت۔ بوحفیہ نزم خود پدم
 بنودش مقصد دیگر بغیر مصلحت کوشی
 فقیہ، علما، شیعہ زبانے لغز گشتاے
 تو گوی در دیار خود فرید الدین عطار سے
 در استیصال بدعت دیدن مصروف پیکار سے
 بہر ذکر سے بہر فکر سے بہر کلمے بہر کلمے

عقیدت کیش احسن ارتجالا کردہ است انشا

بہ پاس خاطر فرزند زادش چند اشعار سے

نذر — مولانا سید منظور احسن عباسی —

— دہلوی سالتہ پروفیسر اردو، فارسی۔

— دہلی سنگھ کالج سنگر دور —

اللہ تعالیٰ مجھ کو علم و حکم سواد کو میرے داد علامہ فرید الدین مفتی اور مولانا
 حافظ چراغ الدین مفتی (برادر اعظم علامہ فرید) کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق

عطا فرمائے شیخ المشائخ مولانا حمید الدین۔ مولانا شاہ گنج بخش قادری۔ مولانا
 محمد ستقیم چشتی ملتانی مولانا شاہ محمد۔ مولانا احمد یار ابنان خواجہ سلطان محمود رحمہ اللہ تعالیٰ
 اجمعین کی قبور پر اپنی رحمت کے پھول برسائے کہ جن کی تبلیغی کوششوں کی بدولت ایک
 دنیا اسلام کی برکتوں سے پہرہ اندوز ہوئی آخر میں اپنے والد محترم جناب، مولوی غلام محمد
 مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہوں جن کی یہ ولی خواہش تھی کہ میں اسلام کی خدمت کو
 اپنا مقصد حیات بنا کر خاندان کی روایات کو قائم رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔
 :- وما لَوْ قِیْلَ إِلَّا بِاللّٰهِ :-

احقر العباد

سعدی سگروری

زندہ لوگوں کے لیے زندہ کتابیں

اُردو میں کم خرچ کاغذی کتابوں (پاکٹ بکس اور پیپر بکس) کا سب سے معیاری سلسلہ جس کے انتخاب اور پیش کش میں مکتبہ جدید کا جانا پہچانا سلیقہ اور وسیع تجربہ کار فرماتے

”مغربی دنیا میں انگریزی علم و ادب کو عام کرنے میں پیگوتین کی سستی کتابوں نے بہت حصہ لیا ہے۔ ہمارے یہاں ماضی میں ملتی بول کشور لکھنؤ نے بڑی حد تک یہ کام کیا ہے۔ آج پھر یہ موقع ہے کہ بدلے ہوئے حالات کے مطابق اُردو کے لیے کوئی یہی خدمت بجالاتے مکتبہ جدید کی سستی کاغذی کتابیں اسی اہم منزل کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں۔ ان کتابوں کی چھپائی اچھی ہے اور گتے کی جلد مضبوط اور نظر افروز ہے۔ ہر طرح سے توقع ہے کہ ان کتابوں کا اُردو پڑھنے والے شاندار استقبال کریں گے۔“

(روزنامہ پاکستان ٹائمز لاہور)

”ایک عرصے سے یہ شکایت ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے اور لوگوں کو علم و ادب سے دل چسپی نہیں رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ناشرین پرانی لکیر کو پیٹتے چلے جاتے تھے۔ اب مکتبہ جدید نے سستی کتابوں کا کاغذی سلسلہ شروع کر کے علمی و ادبی دنیا میں ایک نئے باب کا افتتاح کر لیا ہے۔ اب کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ وہ منگائی کی وجہ سے کتابیں نہیں پڑھتا۔“ (روزنامہ ڈان کوئٹہ)

”اُردو کتابوں کی غیر معمولی گرانی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر علم دوست اور مطالعے کے شائقین افراد کے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ پھر اچھی کتابوں کی تعداد کم اور قیمت اکثر زیادہ ہوتی ہے۔ اب مکتبہ جدید نے انگریزی کتابوں کی طرح اُردو میں بھی سستی اور معیاری کتابوں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ اس میں بہت کامیاب ہے۔“

(روزنامہ نوائے وقت لاہور)

خانہ رکعبہ

محمد طاهر الکریمی

ترجمہ : عبدالصمد صارم ۱۹۷۵

اس مختصر لیکن نہایت اہم کتاب میں خانہ رکعبہ کی تعمیر اس کے حدود اور اضافوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے برگزیدہ معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات دیے گئے ہیں خانہ رکعبہ کی تاریخ پیش کی گئی ہے اور فضائل کعبہ کی بحث درج کی گئی ہے تاکہ زائرین اور قارئین کے لیے مزید سہولت کا باعث ہو۔ اس موضوع پر اس نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو خانہ رکعبہ سے متعلق ہر معاملے پر اتنی جامع معلومات کی حامل ہو۔

محمد رسول اللہ

توفیق الحکیم

ترجمہ و تہذیب : عطیہ افتخار اعظمی

۵۶۰۰

”عطیہ خلیل عرب (عطیہ افتخار اعظمی) نے جدید مصری ادیب و مؤرخ توفیق الحکیم کی مشہور کتاب ”حجۃ“ کا ترجمہ کرنے میں نہ صرف اصل کتاب کی تصنیفی خصوصیات کو قائم رکھا ہے بلکہ اپنے حواشی و استدراکات سے جن کا اضافہ تاریخی حیثیت سے ضروری تھا اس کو بالکل نئی صورت دے دی ہے۔“ (علامہ نیاز فتح پوری)

”میرے نزدیک اس کتاب کا مطالعہ جوانوں کے لیے خصوصاً اور عوام کے لیے عموماً بہت مفید ہوگا اور مکالمے کے انداز کو وہ زیادہ دلچسپ پائیں گے۔“ (مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)

کرنیں؛ شکوے؛ پچھتاوے؛ مدوجرز

شفیق الرحمان

چار صحت مند اور حسّہ پُر حُجُورے

”سارے نئے ادب میں لے دے کے ایک شفیق الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے تفریحی ادب کی طرف توجّہ کی ہے۔ یہ شگفتگی، یہ لا ابالی پن، یہ بچتی ہوئی جگمگاہٹ بس انہی کا حصّہ ہے“

(محمد حسن عسکری)

”شفیق الرحمان کے افسانے پڑھ کر شونخ رنگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سرخاسرخ، نارنجی، یاقوتی، زعفرانی۔“

(گوشن چندر)

”شفیق الرحمان موجودہ دور میں شگفتہ اور صحت مند ادب کا بانی ہے۔“ (احمد لطیف)

”شفیق الرحمان محض مزاح نگار نہیں ہیں۔ وہ زندگی کی پُرسوزی سے بھی اتنے ہی قریب ہیں جتنے اس کے طریقہ پہلو سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زندگی کے جاں گداز غم نے ان کے بلند تخلیقی جذبات کو مضحک نہیں کیا، بلکہ ان کی رومانی کہانیوں کو مزاح کی سنہری لہر نے عظیم تر بنا دیا ہے۔“

(سید احتشام حسین)

”شفیق الرحمان کی کہانیوں میں تکلف اور پیچیدگیاں نہیں ہوتیں۔ ان کے رومانی اور شگفتہ افسانوں میں بے ساختگی اور روانی ہے“

(حجاب افتخار علی)

کرنیں شکوے پچھتاوے مدوجرز

۱۶۷۵

۲۶۲۵

۲۶۲۵

۲۶۲۵

شبِ نغمہ ۳۶۰۰

عزیز احمد

گزیر ۳۶۰۰

(دوسرا ناول)

عزیز احمد اردو کے سب سے مشہور اور ممتاز ناول نگار ہیں۔ اُن کے ناول نئے ادب میں کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں۔ عزیز احمد کو ناول کی تکنیک پر تابلِ رشک عبور حاصل ہے اور وہ کرداروں کی تشکیل اس چابک دستی سے کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو وہ جیتے جاگتے محسوس ہونے لگتے ہیں۔

گزیر دو بڑا عطلوں کی پامال اور فرسودہ تہذیب کی داستان ہے۔ ایسی تہذیب جس کی بنیادیں تصنع، بناوٹ اور ریاکاری پر رکھی گئی ہیں۔ گزیر کا ہیرو مستقبل کا انسان ہے جس کی آنکھیں نہ مشرق کو دیکھتی ہیں نہ مغرب کی بلکہ اس نئے افق پر پرواز نہیں ہاں صبح کا دیکھ دھندلکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

شبِ نغمہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے عشق کیا ہے لیکن جس کے کردار کے گرد ماحول نے عجیب و غریب افسانے بن رکھے ہیں جس نے عشق اور موت۔ اس انہی مثبت کے تمام زاویے عزیز احمد نے بڑی مہارت سے اپنے اس بلند پایہ اور دل چسپ ناول پر باپ باپ کر دکھاتے ہیں۔

ایک محبت سوا افسانے

اشفاق احمد

زندہ کہتا ہیں ۲۶۷۵
مجلد اٹھواں ۵۶۰۰

”اشفاق احمد اردو افسانے کے سچے دولہا ہیں۔ انھیں محبت کے ایک ایک زاویے کی خبر ہے اور وہ ان خبروں کو ایسے پیارے بیٹھے اور سیلے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان کے افسانے سعادت جس فٹو کے بقول برنی کی ننھی مٹی ڈلیاں محسوس ہوتے ہیں۔“

مادام پواری

۴۰۰

گستاخ و فلو بیئر (ناول) ترجمہ: محمد حسن عسکری

یہ ایک ایسی عورت کی بدکاریوں اور خود فراموشیوں کی داستان ہے جو عشق اور عیش و طرب کی تلاش میں اپنے رومانی خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں اپنے خاوند، اپنی بیٹی، اپنے گھر بار، اپنی عزت نفس — ہر چیز کو اپنے محبوب عاشقوں پر اس طرح بچھا کر دیتی ہے جیسے وہ بھی اس کے گرما گرم والہانہ بوسے میں یا اس کی بے تاب آنکھوں میں محبت، لیکن جسے آخر کار یہ محروم ہوتا ہے کہ ہر چیز سترتا سر جھوٹ ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے اکتاہٹ کی جائیاں چھپی ہیں، ہر مسرت ایک لعنت ہے، ہر لذت میں سیری ہے اور شیریں سے شیریں بوسے ہونٹوں پر کسی اور بھی بڑی مسرت کی کبھی پوری نہ ہونے والی آرزو چھوڑ جاتے ہیں۔

”جب یہ کتاب آج سے سو سال پہلے شائع ہوئی تو اس پر فحاشی کے سلسلے میں مقدمہ چلا، لیکن دنیا نے ادب کی خوش قیمتی سے یہ کوشش رائیگاں گئی ورنہ آج ہم ایک عظیم تخلیق سے محروم ہوتے۔“

(ماہ نامہ ادب لطیف لاہور)

سرخ و سیاہ

(ایک جلد میں مکمل)

۴۰۰

سناپ دال (ناول) ترجمہ: محمد حسن عسکری

”یہ عظیم ناول ایک جوان پادری کے عشقیہ کارناموں کے رُوپ میں دورِ حاضر کے انسان کے بل و دماغ کا منہ بولتا آئینہ ہے۔“ سرخ و سیاہ کا شمار دنیا کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔

(سموسٹ ماہم)

بُڑھا اور سمندر

۱۶۵۰

ارنست ہیمنگوے (ناول) ترجمہ: بشیر ساجد

اس ناول کا ہیرو ایک بڑھا مچھیرا ہے جسے کئی ہفتوں سے شکار نہیں ملا۔ آخر وہ گہرے سمندر میں جا نکلتا ہے اور ایک دیو پیکر مچھلی اُس کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے پھر کئی دن رات انسان اور فطرت کے درمیان وہ کش مکش بپا رہتی ہے جس نے اس ناول کو انسانی زندگی اور اُس کے تقدیر کا طویل استعارہ بنا دیا ہے۔

انسان اور فطرت، انسان اور مقدر کی اس کش مکش میں جیت کس کی ہوتی ہے؟
— یہی وہ ازل وابدی سوال ہے جس کا درد بھرا جواب یہ نوبل انعام یافتہ ناول پیش کرتا ہے۔

بُڑھا گوریو

۳۶۵۰

بالزاک (ناول) ترجمہ: سیدہ نسیم ہمدانی

بُڑھا گوریو اپنی شوقین مزاج بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ اُس کی بیٹیاں شوہروں کو چھوڑ دیں اپنے عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتیں، گوریو کی پائی پائی اڑا دیں، بس اُنہی کی خوشی میں گوریو کی خوشی تھی۔ اُسے تو اُن کے عاشقوں سے خود بھی لگاؤ پیدا ہو جاتا تھا اور اس خیال سے اُسے راحت ملتی تھی کہ اس کی کوششوں کے نتیجے میں یہ محبت کرنے والے یکجا ہو جاتے تھے۔ اُس کی بے غرضانہ محبت میں ایک طرح کی عظمت پیدا ہو گئی تھی۔ اُس کی دل چسپ استان بڑے گہرے سوال اٹھاتی ہے کہ کیا بے غرض محبت ہلاکت کا دوسرا نام ہے؟ کیا عظیم شخصیت کا انجام ہمیشہ المیہ ہے؟ کیا روحانی بلندی مضحکہ خیز بھی ہو سکتی ہے؟ انسانی زندگی طبعی ہے یا الہی؟

زندگی کا راستہ کامیابی کا راستہ

ڈاکٹر یوسف ٹیس چیسر ۳۶۰۰
۲۶۲۵

ترجمہ: میاں عبدالرشید

زندگی کا راستہ نوجوانوں کی رفاقت کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ وہ ارد گرد پھیلی ہوئی اس صبر رنگ و سنگین دنیا سے مطابقت پیدا کر سکیں۔ اس میں دوستی، جنس، انفرادی اور سماجی مقاصد میں کھینچا آتی، زندگی کے مادی نظریے سے ماوراء کی ضرورت، والدین اور اساتذہ سے تعلقات اور مستقبل پر وضاحت، متانت اور اخلاص سے بحث کی گئی ہے۔

کامیابی کا راستہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جنہیں طرز عمل اور انفرادی ازدواجی سماجی تعلقات کے بارے میں کسی تجربہ کار اور سہرہ ماہر نفسیات کے مشوروں کی خواہش ہے۔ اس کا انداز سراسر عملی ہے۔ اس کا مطالعہ خوش اور کامیاب افراد اور معاشرے کی تعمیر میں حصہ لے گا۔

ادب زندگی

محمد اقبال سلمان

”زندگی بسر کرنے کا فن اس قابل ہے کہ اسے عمدہ فنون میں شمار کیا جائے۔ علم و ادب کی طرح اسے بھی انسانی فضائل میں سے ایک فضیلت سمجھنا چاہیے۔ یہ فن معاشرتی وسائل سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے، زندگی کی بلند ترین مسرتوں سے نطف اندوز ہونے اور اس کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔“

محمد اقبال سلمان کی یہ مشہور کتاب سمویل سماٹز کے انہی الفاظ کی ترجمان ہے۔

آندرے مورا

ترجمہ: مختار صدیقی

جینے کا قرینہ ۳۶۰۰

جینا انسان کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ ہر کام کی طرح جینے کا قرینہ بھی ہمیں سیکھنا ہی چاہیے۔ آندرے مورا فرانس کے بہت ہی مشہور ادیب ہیں۔ تخلیقی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کے فن پر بھی اُن کی بڑی گہری نظر ہے۔ چنانچہ اس کتاب کو نہ صرف عوام بلکہ پڑھے لکھے باذوق حضرات بھی نہایت دل چسپی اور لطف سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے ہمیں قری فیضان نصیب ہوتا ہے جو کسی شفیق و محترم بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنے سے ہو سکتا ہے۔

اپنا راستہ خود بناؤ ۲۶۲۵

اپنا راستہ خود بناؤ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو کسی ٹھک مزاج استاد کی طرح اخلاقیات کا درس نہیں دیتی بلکہ ایک مخلص دوست کی طرح آپ کی مشکلات میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے آزادانہ عمل کا راستہ بتاتی ہے۔

کیا آپ کاروبار کرتے ہیں؟

سیدنا سجاد حسین

۲۶۲۵

دوسرے کاموں کے مقابلے میں کاروبار کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ترقی کی بہت گنجائش ہے۔ لیکن آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ایک عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی حسبِ دل خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ نہ تو انھوں نے سرمایہ ہی اکٹھا کیا ہے نہ کسی خاص شعبے میں ناموری حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انھیں کے بھائیوں، انھیں کے بھائیوں، انھیں کے اجباب نے اپنے کاروبار کے بل پر عزت بھی حاصل کی ہے اور امیر کبیر بھی بن گئے ہیں؟ یہ کتاب کاروباری کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔

روزمرہ آداب (ایسی کمیٹ)

الطاف فاطمہ

۲۶۰۰

روزمرہ معاشرتی زندگی میں ایسے مواقع عام پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں سے ملنا ملنا پڑتا ہے۔ یہ مواقع اس بات کا امتحان ہوتے ہیں کہ ہم کتنے مہذب یا کتنے سوشل ہیں۔ یہ مستند اور جدید کتاب زندگی میں میل ملاپ کے ہر موقع کے لیے صحیح ترین ہدایات کا ذخیرہ ہے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے آپ ہر موقع پر ماحول کی نگاہ میں پسندیدہ اور ہر عزیز ٹھہریں گے۔

الطاف فاطمہ اردو کی جانی بچپانی افسانہ نگار ہیں اور لاہور کے ایک کالج میں پڑھاتی ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہماری گھر لڑکیوں اور مجلسی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے میں نمایاں حصہ لے گی۔

امتحانوں کی تیاری

۱۶۵۰

کولن ای۔ وٹلے

بیشتر طلبہ یہ نہیں جانتے کہ مطالعہ کرنے اور یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کلاس میں اور گھر میں نوٹس کس طرح بنائیں۔ انھیں توجہ کو مرکوز کرنا نہیں آتا۔ انہیں چیدہ چیدہ عبارتوں کو حفظ کرنا نہیں آتا، انھیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ کب پڑھنا چاہیے اور کب آرام کرنا چاہیے۔ انھیں کمرہ امتحان اور مباحثوں میں دماغ کو حاضر رکھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ کتاب یہ سب باتیں سکھاتی ہے۔

شفیع عقیل

۲۰۰

(طنز و مزاح)

شفیع عقیل نے ہماری روزمرہ کی زندگی کے مضحکہ خیز پہلوؤں کو اس نقاست سے بے نقاب کیا ہے کہ ہم ان پر ہنستے تو ہیں ہی، ساتھ ہی اپنے گریبان میں جھانکنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان تحریروں کی رستم ظریفی یہی ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے بارے میں بہت کچھ نشر کر جاتی ہیں۔

شفیع عقیل کراچی کے روزنامہ جنگ میں کام کرتے ہیں اور اُس میں ”گرد و پیش“ کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں۔ یہ مجموعہ اسی مقبول کالم کا انتخاب ہے۔

رستم و شہراب

۱۶۲۵

آغا حشر

(ڈراما)

رستم و شہراب ایک پرانی کہانی ہے، لیکن یہ آج کی کہانی بھی ہے۔ آج بھی دنیا اور دنیا کے لوگ اہل جوہر کی پامالی کے اسی طرح درپے ہیں جس طرح پہلے تھے۔ آج بھی سیاست گرو، رستموں کو درغلا کر، شہرالوں کو راہ سے ہٹانے میں مصروف ہیں۔ آج بھی انسان دنیا کے دھند میں اپنی متاع حیات لٹاتا چلا جاتا ہے۔ آغا حشر کے اس کھیل میں زبان و بیان کا چٹخارہ ہی نہیں دورِ حاضر کے ایک اہم موضوع کے تار بھی ہلائے گئے ہیں۔

اقتصادی ترقی کا منظر و پس منظر

جان کینہ گالبریتھ

ترجمہ و تہد: حنیف رامے

زندہ کتاپیں: ۱۷۷۵ مجلد اولیٰ : ۲۷۰۰

ہمارے عوام، ہمارے اخبارات، ہماری حکومت — سب کا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے۔ معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے کہ ہم اقتصادی ترقی کریں۔ اقتصادی ترقی کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا اصول اور کیا طریقے ہیں؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس سے یہ اہم کتاب بحث کرتی ہے۔ گالبریتھ نے اپنی اس آئینے کی طرح صاف بحث کو بہت مختصر اور بہت عام فہم انداز سے پیش کیا ہے۔ حنیف رامے نے ترجمے کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بحث سے ملکی معاملات پر جو روشنی پڑتی ہے، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔

دس پندرہ

۲۷۵۰

بشیر احمد سعدی

ہمارے ہاں قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے بھی عوام ان س پیپیروں کے حالات سے قصص الانبیاء جیسی بے سر دیا کتابوں ہی کے ذریعے واقف ہیں۔ اس کتاب میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اللہ کے برگزین نبیوں کے وہی حالات درج کیے جائیں جن کی صداقت پر قرآن کی ہر لکی ہو۔ اس مستند کتاب میں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت یونسؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی سوانح پیش کیے گئے ہیں۔

پیاری کی دیوی

۲۷۷۵

پٹر لوئی

ایک وقت تھا کہ حسن آزاد تھا اور عشق بے باک۔ اُس وقت حسن اور عشق کا وصال ایک عبادت تھا۔

یہ کہانی اُسی وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ فرانس کے نامور مصنف : پٹر لوئی نے ہمارے لیے اُسی بھولے سیرے وقت کو تازہ کیا ہے حب انسان، پیاری کی دیوی : ایفروت کے بہرمان ساتے میں محبت کی تانیں اڑانے میں مگن تھا حسن مجسم : کراس کے گرد و بستی ہوئی یہ رس اور رنگ بھری داستان ہمیں ہمارے سنگین اور سفاک ماحول سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاتی ہے : وہ دنیا جو آرزوؤں کا ایک بے پایاں سمندر ہے، آرزوؤں کے ساتھ ساتھ چڑھاؤ اور اتنا سمندر۔

شاہد چشتی نے اس خوب صورت کتاب کا بہت خوب صورت ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب زندگی کے حسن کو نکھارتی ہے اور عشق کے قیمتی جذبے کو سیراب کرتی ہے۔

امید پرست

(ذریعہ)

ترجمہ : بشیر ساجد

والتیر
یہ فرانس کے عظیم طنز نگار والتیر کے شاہکار : کینڈید کا ترجمہ ہے۔ کینڈید ایک ایسے جوان کی کہانی ہے جو دنیا میں اس سوال کے حل کی غرض سے نکلا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ انسانی زندگی کے والتیر نے جس چابک دستی سے لے لیے ہیں، وہ طنز نگاری کی معراج ہے۔

رور پر پاک کا آدم خور

۲۶۰۰

ترجمہ: جاوید شاہین

کرنل جم کاربٹ

کرنل جم کاربٹ ہندوستان کے مشہور ترین شکاری تھے اور شکار کی داستانیں لکھنے میں انہیں ایسا کمال حاصل تھا کہ انہیں انگریزی کا اعلیٰ درجے کا ادیب سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسے خوں خوار چیتے کی مسلسل کہانی پیش کی گئی ہے جو اپنی چالاکی اور مہیت نامی میں بڑے بڑے شیروں کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ آٹھ سال تک اس چیتے نے پانچ سو مربع میل کے علاقے میں ایک تہلکہ مچائے رکھا اور کاربٹ کو اسے مارنے میں دو سال محنت کرنی پڑی۔ آخر ستر دن کے طویل تعاقب کے بعد یہ اس کے ہاتھ چڑھا۔

یہ ایک ولولہ انگیز وحیرت افروز کتاب ہے۔

شیر آیا شیر آیا!

کاربٹ، اینڈرسن اور دوسرے عظیم شکاری

۳۶۲۵

شیر کا شکار انسان کی شجاعت کو ہمیشہ سے لکارا رہا ہے۔ دنیا کے چند عظیم ترین شکاریوں کے نمونہ سے ان کے عظیم ترین شکاروں کی لرزہ خیز کہانیاں سنیں۔ یہ کہانیاں اتنی دل چسپ ہیں کہ اچھے اچھے افسانوں کو مات کرتی ہیں جنگل کی وحشت اور انسانوں کی جرات میں رچے بسے یہ قصے آپ کے لہو کو گرم کریں گے، اسے تازہ کریں گے۔

باز آؤ اور زندہ رہو

زندہ کتابیں ۳۶۰۰
مجلد اور پیش ۷۶۰۰

حنیف رامے

حنیف رامے کے نکتہ رسل اور بے خطر قلم سے اردو میں ایک نئی روایت کی بسم اللہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس روایت کی جڑیں ہندو دھرتی کے قلب و قالب میں تراز ہو گئیں۔ ادارے لکھنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ایسے ادارے جنم دینا، جو نظر کی صداقت اور فکر کی جرأت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہوئے دل کشی و دل چسپی سے بھی معمور ہوں، حنیف رامے ہی سے خاص ہے۔ اس مجموعے میں ان کے سیکڑوں میں سے ۴۸ منتخب ادارے شامل ہیں جو افراد و ملت کو خلق جدید کی دعوت دیتے ہیں۔

جہاں گردی واپسی (اوپری) (زیر طبع)

ترجمہ: محمد سلیم الرحمن

ہومر دنیا کا اولین بڑا شاعر تھا، جس کے مرتبے کو دانتے اور شکسپیئر ہی پہنچتے ہیں۔ اوڈیسی اُس کا اتنا بڑا تخلیقی شاہکار ہے کہ صدیوں کے ہنگاموں نے اُس کی تازگی اور توانائی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ جہاں گردی کی عظیم داستان آج بھی اسی طرح ولولہ آفریں ہے جس طرح یہ قدیم یونان کے جبالے جوانوں کے لیے تھی۔

غزلیں

(زیر طبع)

منیر نیازی

یہ اردو کے اُس شاعر کی غزلیں ہیں، جس کی نے میں ایسا آہنگ اور ایسا دروہ گویا اس دور کی ترجمانی کے لیے رُوح ازل نے اسی کو منتخب کیا ہے۔

بہترین شاعری، افسانے، مقالے، مضامین

ادب کے انتخابات مرتب اور شائع کرنا کوئی ایسا نیا امتیاز نہیں لیکن انتخابات اگر سلیقے سے کیے جائیں تو ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ انتخابات کے ذریعے جہاں ایک عام قاری کو ایک خاص عرصے میں شائع ہونے والی چیدہ چیدہ تحریریں یکجا مل جاتی ہیں، وہاں ادب کے سنجیدہ طالب علموں کے لیے ادب کے نازہ رجحانات کا اندازہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔

بزرگ عظیم پاک و ہند کی معروف ادبی تنظیم: حلقہٴ آرباب ذوق (لاہور) نے ۱۹۶۲ء کے اردو ادب کو چار عنوانات کے تحت منتخب کیا ہے:-

(۱) ۱۹۶۲ء کی بہترین شاعری:

فیض احمد فیض، ن۔م۔م۔راشد، فراق گورکھ پوری، صوفی تبسم، اختر الایمان، ناصر کاظمی، قیوم نظر، مجید امجد، منیر نیازی وغیرہ۔

(۲) ۱۹۶۲ء کے بہترین افسانے:

عصمت، بیدی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز شیریں، انتظار حسین، مشتاق احمد یوسفی، عبداللہ حسین وغیرہ۔

(۳) ۱۹۶۲ء کے بہترین مقالے:

محمود شیرانی، محمد حسن عسکری، عابد علی عابد، شاہد احمد دہلوی، مظفر علی سید حنیف، ریاض احمد، علی عباس جلال پوری وغیرہ۔

(۴) کچھ نو کہیے (اہم ادبی بحثیں):

آج کا طرز احساس، ادب میں ہم عصری، اردو شعری تجربہ اور نیا علمی شعور، اسلام اور ماسٹالوجی وغیرہ

شاعری ۱۵۰ افسانے ۳۰۰ مقالے ۱۵۰ بحثیں ۱۰۰

(امید ہے، یہ انتخابات ہر سال مرتب اور شائع ہوتے رہیں گے)

عنقریب آنے والی زندہ کتابیں

(ادب عالیہ)

ہومر

جہاں گرد کی واپسی

(سوانح)

بشیر احمد سعدی

دس پچیس برس

(شاعری)

منیر نیازی

غزلیں

(افسانے)

ممتاز شیریں

اپنی نگریا

(ناول)

عزیز احمد

ایسی بلندی ایسی پستی

کچھ دیر بعد شائع ہونے والی زندہ کتابیں

(نفسیہ)

بیریں وولف

خوش بھی، انسان بھی

(سیر و حسیہ)

انتخاب

دنیا کے بڑے بڑے شہر

(مضامین)

انتظار حسین

گڑ کی گڑک

(افسانے)

مرثیہ: محمد سلیم الرحمن

سائنسی کہانیاں

(عام)

مرثیہ: رہبر

بین الاقوامی مسکومات

(سیاست)

ہیرلڈ لاسکی

سیاسیات کی ابج

(نفسیہ)

محمد اقبال سلمان

نفسیات سب کے لیے

(سوانح)

حبیب شعر

ہندی سوڈانی

(تنقید)

منظفر علی سید

تنقید کی ضرورت

(کہانیاں)

ترجمہ: رحیم

بہترین سپانوی افسانے

(مضامین)

محمد خالد خشتہ

کھویا ہوا افق

(ناول)

والٹیئر

آئید پرست (کینڈید)

(کہانی)

جوئے ایڈمنسن

آزاد شیرنی

(ناول)

دموریہ

ربیعہ

مکتبہ دار الفکر

انتشار کلی، لاہور